

प्रकाशक :

मंत्री, अग्निछ मारत सर्व-सेवा-संघ,
एम्बेड, काशी

(संशोधित तथा परिवर्द्धित संस्करण)

पहली बार : नवम्बर, १९५९ : ५

दूसरी बार : मई १९६१ : ५

कुल प्रतियाँ : १ ,

मूल्य : एक रुपया

मुद्रक :

ना ग शास्त्री कबित

कबित प्रेस एम्बेडगाँव काशी

अनुक्रम

| | | | |
|-----|---|---|-----|
| १ | विज्ञान-युग के तीन कर्तव्य | — | ५ |
| २. | आत्मज्ञान का अर्थ : सामाजिक समाधि | — | ११ |
| ३ | विचार के आधार पर ही धर्म विवेका | — | १५ |
| ४ | मानव-धर्म की स्थापना कैसे हो ? | — | १९ |
| ५ | हमें विश्व-मानव बनाना है | — | २४ |
| ६ | सामाजिक समाधि | — | २९ |
| ७. | हुनिता को बनानेवाली तीन शक्तें | — | ३१ |
| ८ | अहितात्मक व्यवहारों को समाप्त करना | — | ३९ |
| ९. | मनोमायिक कैसे मिटाना चाहें ? | — | ४२ |
| १० | विज्ञान की माँग | — | ४६ |
| ११ | आत्मज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं | — | ५२ |
| १२ | विज्ञान पर आत्मज्ञान का अधिकार हो | — | ५९ |
| १३ | व्यक्ति-शक्ति की ओर से | — | ६४ |
| १४ | मनःशुद्धि से क्या करें | — | ७२ |
| १५ | आत्मज्ञान के विविध दर्शन | — | ७७ |
| १६ | राज्य के उपाय | — | ८१ |
| १७ | अपने दिग्गज उदार बनायें | — | ९१ |
| १८ | विश्व-नागरिकता : समाधि का सही विचार | — | ९६ |
| १९. | अहिता का अर्थ : आत्मज्ञान सर्वमूर्खों | — | ९६ |
| २० | विज्ञान की बुनियाद अहिता हो | — | १०१ |
| २१ | भारत ही विज्ञान का एकमात्र अधिकारी | — | १०५ |
| २२ | विश्व का बहुमुखी भाव : विचार | — | ११३ |
| २३ | विचार पर ही व्यक्ति समाज निर्भर है | — | ११५ |
| २४ | वैज्ञानिक भौतिकवाद और धार्मिक भ्रम | — | ११९ |
| २५ | वैज्ञानिक के विकास से ही हम विश्व लक्ष्य | — | १२९ |
| २६ | विचार + विज्ञान = सर्वज्ञान वैज्ञानिक + विज्ञान = सर्वज्ञान | — | १३६ |
| २७ | विज्ञान-युग और अंधकार की दृष्टि | — | १४५ |
| २८ | वैज्ञानिक का साम्य भाव विज्ञान | — | १५२ |
| | गुरुद्वारा गुरुद्वारा और गुरुविकास | — | १५५ |

विज्ञान-युग के तीन कर्तव्य

• १

पूछा जाता है कि अगर विज्ञान बढ़ता ही रहा तो क्या उससे दुनिया का मत्ता होगा ? विज्ञान जिस तरह बढ़ता रहा है उसी तरह बढ़ता रहे, क्या यह उचित है ?

विज्ञान की उन्नति का मूल प्राचीनतम

विज्ञान इन्हीं दिनों बढ़ रहा है ऐसी बात नहीं। मनुष्य जब से पैदा हुआ तभी से विज्ञान के लिए प्रयत्न करता आया है। रोडियो प्रकट हुआ तो हमें लगा कि यह बड़ी मारी खोज हुई विज्ञान आगे बढ़ा। लेकिन इससे भी बड़ी-बड़ी उन्नति विज्ञान ने पहले के जमाने में की है। पुराने जमाने में लोगों ने जो प्रयोग किये उन्हींके आधार पर आज का विज्ञान चल रहा है। अग्नि पैदा करना पहले के जमाने में नहीं जानते थे। उसके बाद जब अग्नि की खोज हुई तो जीवन में कितना कर्क करना पड़ा होगा ! अब जरा सोचिये कि आपके घर में जो अग्नि है वह दस-बीस दिन प्राप्त न हो तो आपकी क्या हालत होगी ! सबसे पहले तो हम लोगों के पेटों की खाने की बन्द हो जायगी। फिर ठंड से ठिठुरने लगेंगे। अग्नि के आधार पर कितनी ही वनस्पतियों की खाने बनती हैं वे कैसे बनेंगी !

इसके भी पहले एक जमाना ऐसा था जब कि जेबल पत्थरों से ही सीम अन्न बीजार बनाते थे। उनके पास खेड़ा नहीं था। उसके बाद जब सीढ़े की खोज हुई, तो जीवन में कितना परिवर्तन हुआ होगा ! जरा सोचिये अगर दस दिन के लिए सीढ़े का बहिष्कार कर दें तो क्या-क्या परिवर्तन होंगे ! पेन्सिल हीमने के लिए चाकू नहीं मिलेगा कोई सीम के लिए मुर्र म मिलेगी काटने के लिए बौली नहीं मिलेगी, किसान को इस के लिए फास नहीं मिलेगा

और खोवने के लिए कुदामी नहीं मिलेगी। फलका नहीं मिलेगा किस्त तरह आपका काम चलेगा ! ये जो नये-नये औजार बनते हैं, मी सोरे के आधार पर बनते हैं। लकड़ी का काम बनता है, लेकिन लकड़ने का काम बिना सोरे के नहीं बनता। इसलिए जोहा या हाथिक हुआ होगा। ती लोगों के जीवन में किठना परिवर्तन हुआ होगा !

पहले लोग गाव का रूप निकालना नहीं आते थे। शिकार कर प्राणियों को खाते थे। लेकिन बिना किसीको वह अन्न नहीं मिलता। गाव पर हम पार कर सकते हैं। उसे कुछ लिका सकते हैं और उस स्तनों से दूध ले सकते हैं। उसने किठना भारी शोध किया होगा। मनुष्य वह कि सोती को खोज गो-रक्षा की खोज अग्नि की खोज फलस से फल बनाने की खोज—किठनी ही खोजें पहले की गयीं।

विज्ञान की महत्ता

पहले माया की शक्ति का आविष्कार हुआ। उसके बाद हम आ एडम तक पहुँच गये हैं। बिजली तो पश्चिमी राष्ट्रों में कम से आविष्कार हुआ है। हिन्दुस्तान में भी पन्द्रह दिनों में आप बिजली बमकार देखेंगे। अनुशक्ति से भी कई प्रकार के कारखाने चलेंगे। विवेचित उद्योग भी गाँव-गाँव चलाये जा सकेंगे। इस तरह बिजली प्रार्थना फल से मात्र तक लगातार बढ़ता जाता है। बढ़ेगा भी बढ़ना चाहिए। उससे मानव जीवन में सुन्दरता आवेगी। मनुष्य। शक्ति का किठना ज्ञान होगा। उतना ही वह शक्ति का कम अच्छी तक समझकर उसका शक्ति का उपयोग कर सकेगा। मैं वह अस्मा रमा हूँ। यदि वह अस्मा न जाता तो यह सामान्य जो लोग हैं उन्हें मैं भी भाँ नहीं जाता। इतना अन्धा हो गया हूँ। इस तरह विज्ञान। उपयोग यह है।

आत्मज्ञान से ही विज्ञान को सही दिशा

विज्ञान में अन्धता शक्ति बानी है। एक विनाश-शक्ति और दूध

विकास-शक्ति। यह सेवा भी कर सकता है और संसार भी। अग्नि-नारायण की लोभ हुई तो उससे रखोई भी बनती है और घर में आग भी लगामी-जा सकती है। किन्तु अग्नि का उपयोग घर फूँकने में करना है या अन्धा जमाने में वह अन्ध विज्ञान में नहीं है। वह अन्ध तो आत्मज्ञान में है। जैसे पछी बा पंखों से ठकता है वैसे ही मनुष्य आत्मज्ञान और विज्ञान इन दो शक्तियों से अप्रभु हो मुली होता है। हर मन्त्र में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। एक शक्ति बढ़ानेवाली और दूसरी दिष्टा विज्ञानवाली। मीटर को ही लीजिये उसकी दस मील की रफ्तार है; तो उसे १ मील या ३ मील करना मन्त्र पर निर्भर होता है। लेकिन मीटर को पूरा पश्चिम किंवा दक्षिण की तरफ मोड़ने का काम दूसरा मन्त्र करता है। अगर इनमें से एक भी मन्त्र न हो, तो काम नहीं चलेगा। मीटर को दोनों मन्त्रों की जरूरत रहेगी। 'हम पाँच से चलते हैं आँख से नहीं। आँख से तो दिष्टा मात्त्रम होती है। इसी तरह आत्मज्ञान है आँख और विज्ञान है पाँच। अगर मानव को आत्मज्ञान की दृष्टि न हो तो वह अन्धा न मात्त्रम कहीं चला जायगा कुछ पता नहीं। इसी प्रकार उसे आँखें हैं लेकिन पाँच न हो तो इधर-उधर बेग चलेंगे पर घर में ही उसे बैठे रहना पड़ेगा। इतकिया बिना विज्ञान के संसार में कोई काम ही न हो सकेगा और बिना आत्मज्ञान के विज्ञान को ठीक दिष्टा ही न मिलेगी।

आम विज्ञान बिक रहा है

लेकिन आम विज्ञान बिक रहा है। बड़े-बड़े पैमाने पर विनायक यन्त्र बनाने को महत्त्व देते हैं। वे इतने अकम्पाक हाने पर भी पैसे से परीह जा सकते हैं। इन्हीं पैसा मिचने पर मित प्रकार की लोभ करने की भावा ही जाय उसी प्रकार की लाभ दे कर होंगे फिर उससे पावे दुनिया परम हा जाय पावे दुनिया का मत्ता हा। अगर वैज्ञानिक इतना मत्त करे कि किसी के पैसे से वे लटीदे न

बाँबी और एवंसतमक सञ्जात बनाने में हरगिज योग न होंगे संसार के काम की कोई भी शोच-लोच न करेंगे तो दुनिया बच जायगी। लेकिन वैज्ञानिकों में यह अन्ततः तक नहीं आयेगी जब तक सारा समाज इस तरह के विचार नहीं अपनायेगा। संसार के लिए शोच करने की वृत्ति को तांग जब धूसा की दृष्टि से देखेंगे तभी यह कन्द् होगा।

विज्ञान से अहिंसा का गठबन्धन हो

यदि विज्ञान बढ़ता जायगा और उसे हम बढ़ने देना चाहते हैं तो उसके साथ अहिंसा का भी रखना चाहिए। तभी दुनिया का भला होगा। विज्ञान और अहिंसा दोनों का साथ होगा तो दुनिया में—‘जमीन पर स्वर्ग’ उतर आयेगा। लेकिन अगर विज्ञान और हिंसा की जोड़ी बन गयी, उनकी शास्त्री, गठबन्धन हो गया तो दुनिया बरबाद हो जायगी। हम अहिंसा पर इतना ब्यापार और इसीलिए देते हैं कि विज्ञान बढ़े। अगर विज्ञान को बढ़ाना है तो उसके साथ ठठकी रखा के लिए अहिंसा की जरूरत रहेगी ही। अगर आप हिंसा को कायम रखना चाहते हैं तो विज्ञान को नहीं बढ़ाना चाहिए। पहले के जमाने की हिंसा अलग तरह की थी। भीम और जगन्मय की कुली हुई। जो मरनेवाला था मर गया, जो बचने वाला था बच गया। दुनिया को विशेष हानि नहीं हुई। अगर हिंसा कायम रखना चाहते हैं तो लाठी से लड़े हाथ से लड़ें बन्दूक को ग्राव करो करना चाहिए है।

हिंसा से विज्ञान का त्यागमा

समस्याएँ अहिता से हल की जायें। फिर वैज्ञानिक का यह काम बिया जायगा कि मारें आतरेयन के बास्ते आ धात्र बनाने हैं, वे बनाओ मेकिन मार-काट के बास्ते धात्र मत बनाओ। इस तरह धारे-के-मारे मसन आ मनुष्य के जीवन में पैदा हुए हैं हम अहिता से ही इस करें और विज्ञान रूप बड़े ता इसमें हमारा काम हा है। इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि विज्ञान और हिता एक-दूतरे क मिठाट हैं। वे दोनों साथ-साथ नहीं टिक सकन। अगर विज्ञान रहना चाहता है ता उस हिता का पतन करना होगा, तमा वह टिकगा। अगर विज्ञान और हिता दोनों साथ-साथ रहत हैं, तो मनुष्य और उसका विज्ञान ही पतन हा जायगा।

भूतान-यज्ञ की दृष्टि

इसा दृष्टि स भूतान-यज्ञ का और बेग ही एक नया बयन होया। भूतान-यज्ञ स हम मूमि-समस्या का हल करना चाहत हैं आ एशिया-मर का मुख्य समस्या है। हम यह समस्या हिता स हल करत हैं ता भारत-भारत में हप-भाष बढ़गा। उसका परिणाम वैज्ञानिक युग में अच्छा नहीं होगा। मेकिन हम इतनी बड़ा समस्या अहिता प्रेम और धान्ति क तरीको स हल करत हैं ता परस्पर सहयोग और समाज को धान्ति बढ़नी तथा समाज सुनी होगा। साथ पूछत हैं कि 'भारत नाहक क्यों घुमत हैं? भूतान क काम क लिए इतना प्रयत्न क्यों करत हैं? कानून बनाकर काम कर दाते। यह सब काम ही जायगा। लेकिन कानून स काम कैस हागा? कानून बनाया कि बर्मान है छानन क लिए। इस पर किञ्चन कर कि 'मैं नहीं दता ता उस नर में जाना जायगा। यह महा धन्ति है कानून में। कानून का ताका उत्तर पीछ का बरत धन्ति है गरहा है। इन्हीं मजमा तेवर जान क बाह आ बुझ बनगा। उत्तर बाह मजा का काम हागा। अगर धान्ति का सहयोग न हागा और कानून स कर्त

बीज छोदी जायगी तो कानून बकार होगा और समाज में लूनी बिप्लार फैलेंगे बिहप बड़ेगा ।

आहिंसा के साथ भी एक कानून हो सकता है । एक काम बहुत से व्यक्ति अगर कर बैठें हैं और उससे संकमत तैयार हो जाय, तो बचा हुआ बाँका-सा काम कानून से हो सकता है । इस तरह आहिंसा में भी कानून का एक स्थान है । लेकिन वह स्थान आग्निर में आता है । आहिंसा से भूमि-समस्या के हल की जा काठिण बल रही है वह विज्ञान के युग में एक बड़ी भारी शक्ति है ।

विज्ञान और कर्म

एक बात लोगों की समझ में नहीं आती । वे कहते हैं कि आप छोटे-छोटे उद्योग करना चाहते हैं इसीलिए विज्ञान का विरोध करते हैं । लोगों को समझा है कि बड़े-बड़े उद्योग लड़े करने का नाम ही विज्ञान है । छोटे-छोटे उद्योगों के साथ विज्ञान का सम्बन्ध नहीं बैठता । लेकिन कन्नों के उपयोग का विज्ञान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । किस कन्म का जहाँ उपयोग करना और जहाँ नहीं, वह विज्ञान का विषय नहीं । अगर किसी समाज में जोक-संख्या बहुत ज्यादा है और उनके लिए काम कम है तो उस समाज में बड़े कन्म नहीं चलेंगे । हिन्दुस्थान में मनुष्य बहुत हैं और जमीन कम । जापान में भी जमीन कम और मनुष्य ज्यादा हैं । ऐसी हकूत में जहाँ छोटे-छोट पैमाने पर ही उद्योग चलेंगे । जहाँ मनुष्य-संख्या कम और जमीन बहुत ज्यादा हो (जैसे अमेरिका और रूस आदि), वहाँ बड़े-बड़े उद्योग चल सकते हैं ।

छोटे कन्म बनाना हो तो विज्ञान उन्हें बना देता है और बड़े बनाना हो तो उन्हें भी बना देता है । यह न समझें कि छोटे कन्म बनाने से विज्ञान की कुशलता कम हो जाती है और बड़े कन्मों से ज्यादा । यह छोटी-सी धुकी है । क्या इसमें विज्ञान का उपयोग कम हुआ है ? छोटा-सा बर्माभीयर है । क्या उसमें विज्ञान का

उपयोग कम हुआ है ! एक छोटी-सी सिंगर मशीन है, क्या उसमें विज्ञान का उपयोग कम हुआ है ! एक छोटा-सा कैमरा है तो क्या उसमें विज्ञान का उपयोग कम हुआ है ! क्या कभी बिना विज्ञान के कैमरा बनेगा ! बिना विज्ञान के फ़ी बनेगी ! इसलिए क्या छोटे और क्या बड़े सभी यन्त्र बनाने में विज्ञान का उपयोग होता है ! अतः छोटे यन्त्र बनाना है कि बड़े यन्त्र वह आप तब करेंगे । आप समाज-शास्त्र के अनुसार विज्ञान का इकम हीमिय तो विज्ञान आपकी भाजा के अनुसार यन्त्र बना देगा ।

विज्ञान के युग में अगर हिन्दुस्तान का ज़ोना है, तो क्या-क्या करना होगा ! एक तो यह कि मानव की समस्याएँ अहिंसा की शक्ति, नैतिक शक्ति से ही हल करने का निर्णय किया जाय । दूसरा यह कि विज्ञान का उपयोग सेवा के साधन में करें, संस्कार साधन बनाने में नहीं । और तीसरा यह कि विज्ञान को बड़े यन्त्र बनाने की भाजा देनी है या छोटे की, यह परिस्थिति देखकर तब किया जाय । व बाते हम ध्यान में रखते हैं, तो विज्ञान से बहुत काम होगा ।

पद्मवर्मा (उत्तर)

१-१-५५

आत्मज्ञान का लक्ष्य सामाजिक समाधि • २

आज लोग परस्परक जन्द्र भीर मङ्गल से सिर्फ मर्यादा का आनन्द भर नहीं चाहते बल्कि यह चाहते हैं कि प्रकृति का पूरा रहस्य मानव के हाथ में आ जाय। निस्सन्देह यह असाध्य ध्येय है। किन्तु भी बल करे ब्रह्मांड की शक्ति मानव के हाथ में कैसे आयेगी ? लेकिन विज्ञान का उभावान इसीमें है। यह ऐसे ध्येय के बिना प्रयत्न ही नहीं करता। यह तो यह भी करेगा कि मरे हुए मनुष्य को जिन्दा कैसे किया जाय वा बाहरी परायों द्वारा मनुष्य कैसे गढ़ा जाय। इस प्रकार असंख्य प्रयोगों का करत-करत बोझी सफ़लता भी मिल जाती है और इसी बोझी सफ़लता में दुनिया का काम बन जाता है।

मुक्ति हमारे हाथ में : यह भी संकुचित विचार

आत्मज्ञान का क्या ध्येय है ? हिन्दुस्थान के आत्मज्ञान का ध्येय बहुत ही छोटा है। माया-मोह पाप-पुण्य ही वा न हो, बैसी भी परिस्थिति हो तत्तीय से छुटना है। बाहरी सुख-दुःख से उनका कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता। पूछा जाय कि इतना दुःख है फिर भी शान्ति कैसे ? तो कहत है 'ईश्वर को छोड़ा ही ऐसी है। वे मानते हैं कि मुक्ति उनके नजदीक है। एक माई ने मुझे किया था कि किसी माया में कैसे अहंकार में पड़े हो ? मर्यादा ऐसे भी दुनिया का उद्धार होगा ? ऐसे काम की फ़टक हो ! लेकिन सवाल है कि फिर करें क्या ?

उनकी गुण एक भी थी बिनसे सात लाख पहल मरी मुझाकत हुई थी। यह बहुत साल और बड़ी सख्ती थी। उस माई ने मुझे किया 'तुम उस भी की शरण जाओ। यह देखता परादेवता है। मैंने पूछा 'वहाँ क्या करना होगा ? उन्होंने किया : 'तबाल पूछते हो ? ऐसा तबाल पूछना ही अज्ञान है वही अहंकार है। करना

परना क्या है ! यहाँ आकर बैठ जाओ परम शान्ति मिलेगी । यह किटना सुन्दर पत्र लिखा । इस प्रकार हिन्दुस्तान के लोग मुक्ति को नजदीक देखते और कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान हासिल हो गया । सिर्फ गांधी ही ऐसा आदमी निकला जो आखिर तक कहता रहा कि मुझे ज्ञान नहीं हुआ है । जैसे विज्ञान के सामने असम्भव शब्द है, वैसे ही आत्मज्ञान के सामने भी होना चाहिए । जैसे विज्ञान कुछ ब्रह्माण्ड पर स्वामित्व चाहता है वैसे ही हमें भी कुछ आत्मशक्ति पर प्रभुत्व हासिल करने की चाह रखनी चाहिए ।

आज का अपूरा आत्मज्ञान

हमने बर्म-साहित्य का जो कुछ अध्ययन किया है उस पर से बही समझ पाये हैं कि अभी तक मानव-समाज को आत्मज्ञान का छोटा-सा अंश ही हासिल हुआ है । हमारे सामने किसी आदमी को बिच्छू काटता है तो ब्यारा से ब्यारा हममें थोड़ी-सी कड़वा पैदा होती है । यदि आत्मज्ञान हुआ हो : मैं और वह एक हैं यह आत्मानुभूति हुई हो तो उसे जो बेचना हुई, बही हमें भी होनी चाहिए । इसके बजाय अगर हम अत्यन्त प्रसन्न हैं, शान्त हैं तो बिसे बिच्छू ने काटा है उसे भी शान्ति और आनन्द पहुँचना चाहिए । दोनों में से एक तो होना ही चाहिए—बिच्छू का डंक हमारे शरीर पर ठहर आये या हमारे आनन्द और शान्ति का भाव बिच्छू काटनेवाले के पास पहुँच जाय । अभी हमें इतना व्याप्त आत्मज्ञान नहीं हुआ है । एक अंशमात्र हुआ है । इसीलिए हमारे अन्दर थोड़ी-सी कड़वाभास पैदा होती है ।

यदि हमारे सामने बैठे सभी लोग एकदम ही हैं तो फिर आत्मज्ञान होना क्या मुश्किल है ? जहाँ प्रभुत्व समाप्त हो, वहाँ उसे प्राप्त करने में क्या कष्ट है ! जाकरेन जाते ही अन्धकार खतम हो जाता है । ठीक ऐसे ही कहीं लोग बेवकूफ बनकर रुक रहे हों एक-दूतरे के सिर काट रहे हों अगर वहाँ कोई आत्मज्ञानी पहुँच जाय, तो

कटना उत्तम ही जाना चाहिए। यह हो भी सकता है, लेकिन अभी आत्मज्ञान का इतना विस्तार नहीं हो पाया है।

असंभव कल्पना से उत्साह-वृद्धि

मानव को सामाजिक समाधि का अनुभव आये। रामकृष्ण परमहंस को सबसे पहले जिस स्थान पर समाधि लगी, वह स्थान बंगाल में है। वहाँ पहुँचने पर हमने अपने व्याख्यान में कहा कि 'जो समाधि रामकृष्ण परमहंस का व्यक्तिगत रूप में हाठिक हुई, वह आपको सामाजिक समाधि के रूप में प्राप्त होनी चाहिए।' यह विष्णुसंन्यास कार्यक्रम है। लेकिन ऐसी असंभव कल्पनाओं से हममें कितना अधिक उत्साह भर जाता है। हमारी रस-रस में वही बातना मरी है।

अटिफेरी (मैसूर)

८११-१७

विचार के आधार पर ही धर्म टिकेगा ३ :

अभी हमने पुरंदरदास का एक मन्त्र सुना है। उसमें वे कहते हैं : 'धर्म की जड़ है। हिन्दुस्तान के छोटे धर्म का नाम लूट डेते हैं। उस पर बहुत भ्रष्टा मी रखते हैं लेकिन जड़ वहीं नहीं बीजती। बीज में बोझ धर्म प्रकट हुआ तो स्वराज्य प्राप्त हुआ और जड़ हुई। बिना धर्म का उदय होगा उदयनी ही जड़ होगी। फिर भी अभी भारत में कुछ गरीबी प्राप्तिर्था मौजूद हैं। ये जड़ के उदय नहीं करे जा सकते। वह स्थिति इसलिए है कि जिस हम सच्चा धर्म करते हैं उसे हमने अभी समझा ही नहीं है।

धर्म की पुरानी बुनियाद : भ्रष्टा

आज हममें धर्म के प्रति भ्रष्टा ता है लेकिन वह कैसी है ! किसी दबता की पूजा कर की आखी उतार की फल-फूल चढ़ा दिये—इसी प्रकार की कुछ-न-कुछ भ्रष्टा है। इसीलिए गरीब मनुष्य भी कुछ-न-कुछ आधार महसूस कर रहा है। अगर इतना भ्रष्टा भी न होती तो देश अस्तित्व दुम्भी बिछाई देता। आज बाणिज्य हमने के बावजूद इसी भ्रष्टा के कारण लोगों के चेहरों पर खनक है। यहाँ दुखी भी रहते हैं। यदि परमेश्वर में मीठिक भ्रष्टा न होता, तो न जाने हमारी क्या हालत हो जाती !

इस तरह स्पष्ट है कि यह ता केवल बुनियाद ही है। अभी धर्म का मकान बनाना बाकी है। बुनियाद बना छे और मकान ही न बनाने का क्या रहने के लिए वह बुनियाद काम लायेगी ! उसके ऊपर मकान बनेगा तभी हम रह सकेंगे। इसी तरह हमारी ईश्वर पर भ्रष्टा है हम उसकी आरती-पूजा करते हैं हरिनाम छेते हैं—यह धर्म की बुनियाद है। इतने से धर्म का मकान नहीं बनता। जब धर्म का

अब तक के यत्न विफल

धर्म क्या है ? हमें मानव-धर्म का मकान बनाना है। हिन्दू ईश्वर मुक्तमान सबके किए मानव-धर्म एक ही है। इस तरह के मानव-धर्म का मकान बनाने की कोशिश पहले हुई नहीं थी बात नहीं। कोशिशें करके हुईं पर मकान पूरा नहीं बन पाया। वह पक्का न बन पाने से महारों की बारिश होते ही उसकी ईंटें गिर गयीं मिट्टी बह गयी और वह उखड़ गया—छाग उस ढीकड़ पर गये।

वहाँ मैदूर में बसवण्या बीरछोखों के गुह थे। ईश्वरभद्रा की बुनियाद पर धर्म का मकान बनाने की उन्होंने छुट्टावस्त की। 'जी-पुरुष का समान अधिकार होना चाहिए, चाहे मेरा ऊँच-नीचमात्र नहीं होना चाहिए, सबको स्वीकृत-अम करना चाहिए' वह उन्होंने उपदेश दिया। लेकिन आज वह आचरण में नहीं रहा। बसवण्या ही नहीं और भी किन्तों ने धर्म का मकान बनाने की कोशिशें कीं लेकिन वह गिर गया। फिर भी ईश्वर की हृषा से अन्ध की बुनियाद कायम है। इसीलिए हम उसपर फिर से मकान बनाने का काम शुरू कर रहे हैं।

धर्म-मन्दिर की नयी नींव : विचार

छोग कहते हैं : "जिन-जिन लोगों ने वह काम उठाया, वे अस्तक रहे। उनके बनाये मकान गिर गये। तुम्हारा भी गिर जायगा। हाँ हमारा भी गिर सकता है। लेकिन आशा करेंगे कि नहीं गिरेगा। समझ है हम बनाने की कोशिश करें पर देने नहीं लेकिन अगर बनेगा तो गिरेगा नहीं। पहले हिन्दुस्तान में कुछ लोग लाठी पहनते थे। उस समय मिट्टे नहीं थी। नगे नहीं रह सकते इसलिये जैसी-तैसी लाठी पहनत थे। लेकिन मिट्टे आ गयी और लाठी चली गयी। यदि फिर से लाठी शुरू करवा ता क्या होगा ? सामने मिट्टे लगी है। फिर भी विचारपूर्वक लाथा पहनगे ता क्या यह लाठी पानी जायगी नहीं कमा नहीं जायगी। कारण पहले लाठी की

लायी थी लेकिन यह विचार की लायी है। वह मिर के सामने जमकर टक्कर लेगी।

इसी तरह पहले का जमाना विज्ञान का नहीं था इसलिए तब जिन्होंने धर्म का मकान बनाया वह भ्रष्टा के आधार पर। दूसरी और भ्रष्टा पर आधारित होते ही वह मिर गया। लेकिन अब धर्म का मकान मोक्षपन और भ्रष्टा के आधार पर नहीं विचार के आधार पर बनेगा।

पुरंदरदास का एक मंत्र है। उसमें वे लिख करते हैं : 'बेहो तुम सोन माता-पिता की आज्ञा न मानोगे तो तुम्हारी बम्बी लीज की जायगी। लेकिन कब ? 'मरने के बाद। क्या इस आधार पर धर्म ठिक लगेगा ? लोग कहेंगे कि हम स्वर्ग-नरक नहीं मानते। फिर ऐसी स्वर्ग-नरक की धमकियों के आधार पर धर्म का मकान कैसे बनेगा ? बनेगा भी तो क्या पक्का बनेगा ? वह बरिष्ठ और एकान में फिट लख ठिकेगा ?

धर्म वैज्ञानिक आधार पर कायम करें

यह विज्ञान की बरिष्ठ है। विज्ञान प्रयोग और प्रत्यक्ष परीक्षा चाहता है। इसलिए उसमें प्रयोग कर स्वर्ग और नरक को नहीं माना होगा। अब हमें धर्म को वैज्ञानिक आधार पर कायम करना होगा। माता-पिता की आज्ञा न मानागे तो क्या होगा ? हम बच्चों को समझावेंगे : 'बेहो बच्चो ! तुम बच्चे हो। अभी स्वतन्त्र हुम्न नहीं आयी है। यदि माता-पिता की बात न मानागे तो उनके अनुमन का काम तुम्हें न मिल सकेगा। मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे। तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। इसलिए माता-पिता की आज्ञा में रहना चाहिए।' इस तरह समझावे तो उनकी समझ में आ जायगा कि माता-पिता की आज्ञा न मानेंगे तो क्या होगा ? इसी तरह हम उन्हें समझावेंगे : "तुमने माता-पिता का प्रेम पाया है। तुम उनसे प्रेम न करोगे तो कौन उनसे प्रेम करेगा ? क्या फिर तुम्हारे बच्चे तुमसे प्रेम करेंगे ? इसलिए ठीक होगा कि माता-पिता से प्रेम करो।"

अब तक के यत्न विफल

धर्म क्या है ? हमें मानव-धर्म का मकान बनाना है। हिन्दू ईश्वर मुक्तमन मरुफ विष्णु मानव-धर्म घर हैं। इस तरह के मानव-धर्म का मकान बनाने की कोशिश पहले हुई नहीं। या बल नहीं। कोशिशें जरूर हुईं पर मकान पूरा नहीं बन पाया। वह पक्का न बन पाने से प्रहारों की बारिश होत ही उनकी ईंटें गिर गयीं मिट्टी बह गयी और वह उबड़ गया—संग उसे ढोकर बल गये।

वहाँ मैसूर में बलरत्ना बीरघों के गुह थे। ईश्वरभद्रा की बुनिवाह पर धर्म का मकान बनाने की उन्होंने शुरुआत की। “श्री-पुरुष का समान अधिकार होना चाहिए, आदिमर्क ऊँच-नीचमान नहीं होना चाहिए, लपका शरीर-धर्म करना चाहिए” वह उन्होंने उपदेश दिया। लेकिन आज वह आचरण में नहीं रहा। बलरत्ना हैं नहीं और भी कितनों ने धर्म का मकान बनाने की कोशिशें कीं, लेकिन वह गिर गया। फिर भी ईश्वर की कृपा से भद्रा की बुनिवाह काम्य है। इसलिये हम उत्तर फिर से मकान बनाने का काम शुरू कर रहे हैं।

धर्म-मन्दिर की नयी नींव : विचार

नाग कहत हैं: ‘बिन-बिन सायों ने वह काम उठाया वे अठक रहे। उनके बनाये मकान गिर गये। तुम्हारा भी गिर जायगा। हाँ हमारा भी गिर सकता है। लेकिन आशा करेंगे कि नहीं गिरेगा। संभव है हम बनाने की कोशिश करें पर इने नहीं लेकिन अगर बनेगा तो गिरगा नहीं। पहले हिन्दुस्तान में कुछ लोग लाठी पहनत थे। उस समय मिछे नहीं थे। नंगे नहीं रह सकते इसलिये बैती-टैती लार्वा पहनत थे। लेकिन मिछे आ गयी और लाठी चली गयी। यदि फिर से लाठी शुरू करग तो क्या होगा ? लामने मिछे लड़ी है। फिर मा विचारपूर्वक लाधा पहनगे तो क्या वह लाठी चली जायगी नहीं कभी नहीं जायगी। कारण पहले आचारी का

साथी थी लेकिन वह विचार की साथी है। वह मिर के सामने जमकर ठक्कर देगी।

इसी तरह पक्षे का जमाना विज्ञान का नहीं था इसलिए वह किन्होंने धर्म का मकान बनाया वह भग्ना के आधार पर। बूझी ओर भग्ना पर आधारित होते ही वह गिर गया। लेकिन अब धर्म का मकान मोटापन और भग्ना के आधार पर नहीं, विचार के आधार पर बनेगा।

पुरंदरदास का एक मन्त्र है। उसमें वे लिख करते हैं : 'देसो तुम लोग माता-पिता की आज्ञा न मानोगे तो तुम्हारी जन्मी लीच की जावगी।' लेकिन क्या ? 'मरने के बाद। क्या इस आधार पर धर्म टिक सकेगा ? लोग कहेंगे कि हम स्वर्ग-नरक नहीं मानते। फिर ऐसी स्वर्ग-नरक की धमकियों के आधार पर धर्म का मकान कैसे बनेगा ? बनेगा भी तो क्या पक्का बनेगा ? वह बारिष्ठ और दृक्कन में किस तरह टिकेगा ?

धर्म वैज्ञानिक आधार पर कायम करें

यह विज्ञान की बारिष्ठ है। विज्ञान प्रबोध और प्रत्यक्ष परीक्षा चाहता है। इसलिए उसने प्रबोध कर स्वर्ग और नरक को नहीं माना होगा। अब हमें धर्म को वैज्ञानिक आधार पर कायम करना होगा। माता-पिता की आज्ञा न मानोगे तो क्या होगा ? हम क्यों को समझावेंगे ? 'देसो क्यों ? तुम बच्चे हो। अभी स्वल्प बुद्धि नहीं आयी है। यदि माता-पिता की बात न मानोगे तो उनके अनुमन का काम तुम्हें न मिल सकेगा। मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे। तुम्हारी उन्नति नहीं होगी। इसलिए माता-पिता की आज्ञा में रहना चाहिए।' इस तरह समझावें तो उनकी समझ में आ जायगा कि माता-पिता की आज्ञा न मानेंगे तो क्या होगा ? इसी तरह हम उन्हें समझावेंगे : 'तुमने माता-पिता का प्रेम पाया है। तुम उनसे प्रेम न करोगे तो कौन उनसे प्रेम करेगा ? क्या फिर तुम्हारे बच्चे तुमसे प्रेम करेंगे ? इसलिए ठीक होगा कि माता-पिता से प्रेम करो।'

वैज्ञानिक जगत् के लड़के हमसे पूछेंगे कि 'माता-पिता की सेवा करनी चाहिए, यह तो हम कहसकते हैं। लेकिन स्वतंत्र बुद्धि आने के बाद माता-पिता हमसे कोई गलत काम करने के लिए कहें या क्या हमें उसे भी मानना चाहिए?' उम्मीद हम यह जवाब देंगे 'स्वतंत्र बुद्धि आने पर माता-पिता की आज्ञा मानने की ज़िम्मेदारी तुम पर नहीं रहेगी। लेकिन सेवा करने की ज़िम्मेदारी है ही। तभी माता-पिता की बात मानो यह धर्म पक्का होगा। दुस्सीदास ने भी कहा है :

को जानै, को सैहै जमपुर, को सूरपुर परषाम को ।

दुससिद्धि बहुत मखो सागत जग जीवन राम गुहाम को ॥

स्वर्ग में कौन जायगा और बमपुरी में कौन जायगा यह कौन जानता है? इसलिए इसी जीवन में राम का हाथ होकर रहना दुस्सीदास को पसंद है।

प्रत्यक्ष से मेरा बैठने

हमारी हृदि का परलोक में फल मिलेगा इस आचार पर वैज्ञानिक युग में बम ठिक नहीं सकता। हमें उसका मकड़ फल बताना होगा। 'गुड जाओगे तो मरने के बाद भीठा खेगा यह कहने से नहीं चलेगा। 'अभी गुड जाओ तो अभी भीठा खेगा। इसी तरह धर्म का परिणाम इसी लोक में प्रत्यक्ष दिखाने तभी धर्म ठिकेगा। विज्ञान के साथ उसका मेल बैठना चाहिए। "सबसे प्रेम करोगे तो सबका प्रेम और सख्ती मिलेगा और और करोगे तो और बढ़ेगा। प्रेम से सभी आनन्द से रहेंगे। गरीबी दूर होगी मुक्त से जीवन बीतेगा। प्रेम न करोगे हिंसा करोगे तो अशुभम गिरेंगे और नष्ट हो जाओगे। 'आप प्रामाद्वान जेवो तो स्वर्ग में कुबेर के महल में स्थान मिलेगा ऐसा हम नहीं कहते। बल्कि यही कहते हैं कि 'प्रामाद्वान होंगे तो इसी गाँव में और इसी जन्म में आप लोगों को आनन्द का अनुभव होगा।

मैसूर (मैसूर) ११ १९५७

मानव-धर्म की स्थापना कैसे हो ? . ४

अपने देश में और शास्त्र बुनिया में भी धर्म के लिए बुनियाद तो बनी हुई है। धर्म की बुनियाद परमेश्वर पर ब्रह्मा है और विभिन्न समाजों में वह किसी-न-किसी रूप में मौजूद है। फिर भी अभी उच्च पर मकान नहीं बना है। हमें उसपर धर्म का मकान बनाना है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों को आश्रय मिले।

धर्म अभी बना नहीं

सबसे ठठठा है कि हमने सारे धर्म तो बन गये हैं, फिर भी धर्म बनना बाकी ही है। लेकिन पचासों धर्म तो हो नहीं सकते। मानव के लिए एक ही धर्म हो सकता है और वह है मानव-धर्म। वह अभी बना नहीं है। बनाने की कोशिश की गयी और थोड़ा बना भी, लेकिन एकदम गिर गया। फिर भी और है कि बुनियाद अभी पक्की काबज है—हृदय में ब्रह्मा है।

एक बेचारा कामिक धर्म !

एक उदाहरण है। बसवण्णा स्वामी ने कामिक धर्म बताया 'शरीर-परिभ्रम' हर एक मनुष्य को करना चाहिए। पादों पर चढ़ा हो पादों को छोड़ा। फिर भी वह बन नहीं पाया। क्यों नहीं बना। आज भी करोड़ों लोग भ्रम करते ही हैं और उच्च जमाने में भी करते हैं। फिर वह कामिक धर्म बनाने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन ऐसी बात नहीं। लोग भी भ्रम करते हैं या करते हैं। लाचारी से करते हैं। शरीर-भ्रम की प्रतिष्ठा महसूस नहीं करते। फिर, जो शरीर-भ्रम नहीं करते वे भी उसकी प्रतिष्ठा मानते ही नहीं। शरीर-भ्रम करनेवाला भी उसे नहीं चाहता। किसान रीढ़ भ्रम करता है; लेकिन वह चाहता है कि अपने बच्चों को ऐसी तालीम मिले जिससे वे भ्रम से बच

आर्म । उन्हें सेठी करने की जरूरत न पड़े । वह भी वही समझकर भ्रम करता है कि उसे दूसरा कोई धारा नहीं है । इस प्रकार काविक भ्रम रोज बढ़ता है लेकिन जाबारी से । अगर उसे दूसरा कोई उपाय मिला ज्ञान तो वह भ्रम करने को राजी न होगा ।

तब चाहते हैं कि काविक भ्रम धर्म-विचार ही लेकिन वह कैसे बने ! क्या वह कहने से वह धर्म चलेगा कि हम काविक धर्म का पालन करें—इस मौक में काम हो या न हो इसकी परवाह न करें परन्तु मैं अच्छा फल मिळेगा ! इस तरह वह धर्म नहीं चलेगा । फिर शरीर-भ्रम धर्म क्या बनेगा ? स्पष्ट है कि जब शरीर-भ्रम को भी उतना ही आर्थिक मूल्य मिळेगा बिठना कि दूसरे कामों की मिळता है । इसके पीछे सामाजिक ताकत ब्यानी चाहिए, इसके अनुकूल समाज बनाना चाहिए । इसका धुम धम इसी लोक में मिळे इसकी योजना होनी चाहिए । तभी यह काविक धर्म बच पायेगा ।

मान एक प्रोफेसर को ५ रुपये तनखाह मिलती है । १२ महीनों में ६ महीने छुट्टी रहती है और ६ महीने काम । फिर वह रोज १ घंटे से ज्यादा काम भी नहीं करता लेकिन उसके काम की कीमत ५ रुपये है याने ६ रुपये सप्ताहमा । ६ महीनों में राज १ घंटे के हिसाब से ६ घंटे काम और ६ रुपये वाम निकलता है । याने १ घंटे के लिए १ रुपये प्रोफेसर की मिलते हैं । बावजूद इसके किसी मजदूर का जो काविक भ्रम करेगा बहुत हुआ तो एक घंटे का २ आना मिळेगा । कालेज का प्रोफेसर २५ १ साल नौकरी कर के ता उसे पेन्शन मिळेगी पर उस काविक भ्रम करनेवाले बचप के शिक्षक का कुछ भी नहीं मिळेगा । तब धर्म कैसे चलेगा ? इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म अभी नहीं बना है । हिन्दू मुसलमान ईसाई, पारसी यहुदी सिख जैन ब्राह्म—ये सारी धर्मार्थी मौजूद हैं लेकिन मानव-धर्म नहीं बना है ।

धर्म के तीन अन्विष्टाये स्थापान

दूसरी मिठाख है। 'भोरी करना गलत है वह भी एक धर्म-विचार है। अगर संग्रह पाप नहीं है तो भोरी को पाप कैसे कह सकते हैं ? इस प्रकार डोय एकान्गी धर्म कह करना चाहते हैं इसीलिए वह बल नहीं पाता। जो संग्रह करता है, उसकी भाव्य प्रतिष्ठा है ही। मछे ही वह मरमे के बाह मरक में जाय। लेकिन वह गरीब व्यक्ति। उसे इस जन्म में प्रतिष्ठा नहीं मछे ही मरने के बाद परलोक में इंद्रासन मिल जाय। परलोक के आचार पर धर्म नहीं बनता उसे तो इसी लोक का आचार चाहिए। धर्म एकान्गी नहीं पूर्ण होता है—भोरी। पाप है तो संग्रह भी पाप है। दोनों विचार मिछकर धर्म बनेगा।

व्यक्ति के लिए एक धर्म हो लेकिन सारे समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। समाज की व्यवस्था रचना करनी चाहिए। धर्म किसी एक को नहीं बल्कि सबको लागू होता है। वह एक पक्ष पर लागू हो और दूसरे पर नहीं ऐसा नहीं होता। पत्नी मस्त्वक पर कुंकुम लगाये और गले में मंगलसूत्र धारण कर वह बताये कि हम पतिव्रता हैं—वह पत्नी की जिम्मेदारी मानी जाती है। लेकिन स्वा पुरुष पर पत्नीव्रत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बास्तिर उसके मस्त्वक पर ऐसी कोई निधानी क्यों नहीं ? हमें तो पता नहीं चळता कि कौन-कौन पत्नीव्रती हैं लेकिन स्त्रियों का पता चळ जाता है कि कौन-कौन पतिव्रताएँ हैं। फिर पुरुष भी क्यों न अपने मछे में पत्नीव्रत का कोई चिह्न डालें ? एक ही पक्ष की यह जिम्मेदारी क्यों ? इस तरह धर्म नहीं बिकता।

इस तरह हमने धर्म के लिए तीन बातें बतायीं : (१) परलोक के आचार पर धर्म नहीं बिक सकता। (२) धर्म परिपूर्ण होना चाहिए, वह एकान्गी नहीं हो सकता और (३) धर्म व्यक्ति के लिए ही पर्वान्त नहीं व्यवस्था समाज में बनाना होगा सभी सारे समाज में वृत्तकी प्रतिष्ठा होगी। ये तीन बातें होंगी, सभी धर्म का मकान बनेगा।

कई बार महापुरुषों ने हठके लिए कोशिशें कीं, लेकिन अभी ये तीनों बातें बनी नहीं। हमें उन्हें बनाना है। विज्ञान के जमाने में हम यह कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अब यदि धर्म न ठिकेगा तो हम भी नहीं ठिकेंगे।

विज्ञान हाथ लग जाने से आज मानव की बुद्धि तो विधाध हो गयी लेकिन हृदय अब भी छोटा ही है। फियान सौचठा है—मेरा सेत मेरा धर। पकीसी धरा गाफिक है तो हठ छाठ अपनी हठ ठठके सेत ठठ धरा बड़ा वे। मेरा सेत एक हाथ बढ़ जायगा। आस्तिर यह क्या है ! एक ओर तो पर्वत पर जाने की बात बक रही है और दूसरी तरफ दूसरे की एक पुष्ट जमीन कैसे मिले यह सोचते हैं ! क्या इस तरह मनुष्य बिधा रहेगा ! इससे तो कड़ाई होगी क्योंकि परस्पर द्वेष बढ़ेगा लगड़े होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भारत के गाँव-गाँव में ऐक्य रखें, समाज-धर्म की स्थापना करें मानव-धर्म की प्रतिष्ठा करें। 'हम सब एक परमेश्वर की संतान हैं' यह एक बड़ी मजबूत बुनियाद मिली है। अब हम मानवता के आचार पर मानव-धर्म की स्थापना करें।

विज्ञान की मदद और धमकी भी

जोग पूछते हैं कि पुराने जमाने के लोगों से जो न सब पाया क्या यह आपसे लयेगा ! मैं कहता हूँ, हाँ जबरन लयेगा। पुराने लोगों की मदद में विज्ञान नहीं था लेकिन हठ जमाने में विज्ञान हमारी सहायता के लिए लाया है। यह हमें केवल मदद ही नहीं, धमकी भी देता है 'बहि आप कह-लगड़े करते तो मानव-आदि का आत्मा हो जायगा और बहि मिल-जुगकर रहेंगे तो इली पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आयेगा।

पुराने लोग मरने के बाद स्वर्ग-नरक की बातें करते थे। 'अच्छा अच्छा काम करोगे मिल जुगकर रहोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। बुरा देखना तो नरक में जाओगे—देखा करते थे।

सैफिन आज विज्ञान कहता है कि 'यदि प्रेम से रहोगे, पुण्य-कार्य करोगे, मित्र-बुद्धि रहोगे, तो वहीं इसी मोड़ में स्वर्ग मिलेगा। स्वार्थ देखोगे, लगड़े करोगे तो वहीं नरक मिलेगा, वहीं मारे जाओगे। इस तरह विज्ञान प्रत्यक्ष फल दिखाता है।

इस सत्य पर हम विरोधिता पर बस गिराया गया था, जिसमें हजारों लोग मरे, करोड़ों जन्मो हुए। किसीका पाँव टूटा तो किसीका हाथ टूटा। सभी अस्पताल में पड़े रहे। यह नरक नहीं, तो क्या है। इसी जन्म में, मरने के बाद नहीं।

अब धर्म की रचना ऐसी हामी, जिसमें पाप-पुण्य का फल प्रत्यक्ष सामने होया। इस प्रकार हमें नये सिरे से धर्म का मकान बनाना है। आत्मज्ञान की मजदूरी है संतों की उदाहरणों की मजदूरी है और सबसे बड़ी बात विज्ञान अनुकूल है। अभी तक का धर्म-विचार नहीं बना यह अब बना सकते हैं। उसके लिए बीका-का त्याग करना होया क्यादा नहीं।

दुबईदेरे

४११-५७

हमें विश्व-मानव बनाना है

५ .

हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है ? एक दिन पणनार में 'भाबाइ हिंद-सेना के एक माई हमसे मिलने आये थे । आते ही उन्होंने 'जय हिंद' किया । हमने उत्तर दिया 'जय हिंद जय हुनिवा जय हरि ।' इस तरह हमने वह सूचित किया कि 'जय हिंद' में भी लुत्ता ही लुत्ता है इसलिए 'जय हुनिवा' कहना चाहिए और आत्मिर में परमेश्वर का नाम तो होना ही चाहिए । हमें सोचना है कि हम सर्वप्रथम कौन हैं ? क्या हम सर्वप्रथम कन्नडिगा हैं फिर भारतीय और उसके बाद मानव का सर्वप्रथम मानव फिर भारतीय और उसके बाद कन्नडिगा ! उसके पीछे परिवारवाले और उसके पीछे देशगत ! आत्मिर हम हैं क्या !

विश्व-नागरिकता : मूल्य-परिचय का असौख्य मन्त्र

वह शिक्षण-शास्त्र का विषय है । पहले जब मैं आत्मम में शिक्षण का काम करता था तो रखा वर्षा जिले में ही था । फिर मैं वहाँ से वहाँ जिसे की का महाराष्ट्र की ही बात न करता था । बल्कि यहाँ कहता था कि हम इस जगत् के निवासी हैं विश्व-नागरिक हैं । वह समय कितना संका-सीटा है । आकाश के एक हिस्से में आकाश-गंगा है और दूसरा हिस्सा कोरा ही कोरा है । करोड़ों गोलकों के बीच एक गुरु है । हमने बड़े गोलकों के सामने वह एक दिनका भी नहीं है । उस गुरु के हल गिरने हमारी पृथ्वी झूमती है । उस पृथ्वी पर असंख्य (अनाधिक) प्राणी हैं । वैज्ञानिक २ २५ लाख प्रकार के प्राणी मानते हैं तो हमारे पुराणों में उनकी ८४ लाख बीनियों बतायी गयी है । जो भी है करोड़ों लाखों की ही बात है इसारी की भी नहीं । इतना जानिपों कि उनमें व्यक्ति का कार्य दिनांक ही नहीं । उनमें मानव एक लाटा-सा प्राणि है । उस मानव-समाज

में भारत एक देश है। उसमें एक महापाप प्रवेश है। उसके अन्दर वर्षा एक छोटा-सा जिला है। उसके अन्दर यह आश्रम है। उसमें दो सेत हैं और उसके अन्दर हम बिमकुल सुख हैं। हमारी कोई हस्ती ही नहीं है।

बेहो में तीन मन्त्रों का एक अपमर्षण एक है। उसे करने से 'अपमर्षण' बाने पाप निरस्तन होता है। उस एक में कहा है कि 'प्रारम्भ में श्रुत और तत्त्व वा; उससे पूर्व' पञ्च आदि सुष्टि हुई, नक्षत्र हुए— बल, उत्तम हुआ सुख। पूछा जा सकता है कि आन्तर इस मूल के जो का पाप-निवारण से क्या सम्बन्ध है। इसका उत्तर यह है कि इसका अपने से इतने विद्याल ज्ञानार्थ की कल्पना मनुष्य के सामने आती है और उसका समस्त हम कितन छोटे हैं इसका भान होता है; तो अहंकार मिटता है। फिर पाप की प्रेरणा ही नहीं होता।

बूझरी भित्तुल बेगिये। मैं बन्ध की राखी भित्ताना चाहती है। 'बेस कोमा। पर वह कभी नहीं करता रोता ही रहता है। फिर मैं कहती है तो बन्ध काए की आर बेगता है और उसका रोना नतम हो जाता है। आन्तर बन्ध में उस कीए में क्या देना। बही कि यह मेरा भाई है। उसे एकदम मान हुआ कि वह आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। वह पतन है और मैं मा पतन हूँ। वह वह एकदम उनके साथ एकदम हो गया और अपना दुःख भूल गया। भारतीयों में तमिळ में एक सुन्दर काव्य पिया है जिसमें वह कहा है "कचे करबे एगल जाली" यानि काए का और हमारी एक ही जाति है। इस तरह स्पष्ट है कि जब हमारे प्यान में वह आ जायगा कि हम पहले मानव हैं बोले भारतीयों और पछे कन्नडिगा, तब मृत्यु हो बदन जायगा। ये छोटे-छोटे राग-द्वेष और मान अमान भरे तो प्यान में भी नहीं रहत। हम अभी हैं और याद दो बगड़े के बाद न रहेंगे इस ज्ञान में ये सब बजा जायें हैं।

ज्ञान के साथ हृदय भी विराज हो

आज मनुष्य के हाथ में विद्याक शक्ति आती है। उसका साथ-साथ अगर उसका दिमाग छोटा रहा, तो मनुष्य के अन्तर में ऐसा विस्तार देना होगा कि उसका व्यक्तित्व ही हिच-किच ही जायगा। पहले के जमाने के बड़े-बड़े सम्राटों की मो बुनिया का भूगोल मात्रम नहीं था। अक्सर कितना बड़ा सम्राट् था, लेकिन उसका भूगोल का ज्ञान क्या था ! जब अंग्रेज वहाँ आये और उसके दरबार में पहुँचे, तब उसे मात्रम हुआ कि 'इंग्लैंड' नाम का कोई देश है। किन्तु आज छोटे बच्चे की भी बुनिया के भूगोल का ज्ञान रहता है। इससे विद्या और आत्मक ज्ञान के साथ-साथ अगर चित्त में छोटे-छोटे रस-द्वेष हों तो इन दुश्मने-दुश्मने हो जायेंगे। ज्ञान की इस विद्याकला के अनुकूल हृदय भी विद्याक होना चाहिए। सभी मानव यहाँ स्वर्ग का लक्ष्य।

आज जो छोटे-छोटे काम हो रहे हैं वे अच्छे हैं और समाज-क्रांति, समाज के उत्थान का काम अच्छा है। बोई-से मूँमि-सुबार कर दिये वा कहीं राहत या उत्पादन बढ़ाने का काम कर किया वह तो बुनियात में बकला ही है। अमेरिका में काफी उत्पादन होता है, बुनिया की आधी संपत्ति वहाँ है लेकिन अन्तःसमाजान नहीं है। धार्मिक और निर्मलता नहीं है। वहाँ दूतरे देशों से कहीं अधिक आत्महत्याएँ होती हैं और तख-तख के पागल मिकते हैं। इसलिये इस बात में कोई मतभेद न होते हुए भी कि हमारे देश में उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है उसके साथ-साथ मानव-हृदय का उत्थान भी आवश्यक है। हमारा जीवन का स्तर तो बढ़ना ही चाहिए क्योंकि आज वह गिरा हुआ है लेकिन साथ ही चित्तन का स्तर भी ऊँचा ठठना चाहिए।

ग्रामव्यवस्था का आनन्द

ग्रामव्यवस्था मूलतः आदि से जमीन का मरका एक होता है वह

तो छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि इनसे पिटन का स्तर ऊपर उठता है। हमारा सारा यौव एक परिवार बनेगा। वहाँ की हवा पानी और जमीन—परमेश्वर की सारी देन सबके लिए होगी। हम परस्पर सहयोग से काम करेंगे। मैं अपने लिए नहीं समाज के लिए काम करूँगा। सिर्फ अपनी नहीं सारे समाज की चिन्ता करूँगा। ऐसी दृष्टि से सारा नैतिक स्तर विकसित ही बढक जाता है। इसलिये हमें इस आन्दोलन में उत्साह मात्स्य होता है। हमारी उम्र हां चुकी है फिर भी थकान नहीं मात्स्य होती क्योंकि अन्तर में एक अमृत आनन्द है। हम उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हम तो निरन्तर अमृतपान कर रहे हैं और उसका थोड़ा-थोड़ा रस सबका पिलाना चाहते हैं।

मूदान-आमदान से नये विश्व का निर्माण

हमें नया मानव बनाना है। पुरानी चीजें जलम हां गयीं। अब तो बेघों की हड्डें भी ठिक नहीं पायीं। एक बार आस्ट्रेलिया के एक मार्ग हमसे मिलने आये थे। उन्होंने पूछा कि दुनिया के सिम्ह मूदान का अर्थ क्या है। मैंने कहा : 'यही कि आस्ट्रेलिया में काफ़ी जमीन पड़ी है और ज़मान में कम है इसलिये आसकी आपानवालों को आमन्त्रण देना चाहिए। मुनकर बेचारा देखता ही रह गया। उसने कहा : 'हाँ हमारे पास ज़मान काफ़ी है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को रखा हो। इसलिये हमारी संस्कृति से मिलत-जुलत यूरोप के छांग आयेँ ता हम उन्हें ज़ेन क लिए पायीं हैं। हमने कहा 'यही बहर है जिसे उत्तम करने क लिये मूदान-यज्ञ चल रहा है। जागम की सम्पत्ता अथवा आस्ट्रेलिया यूरोप आर हिन्दुस्तान की सम्पत्ता असग हिन्दुओं की सम्पत्ता अथवा और मुसलमानों की सम्पत्ता अथवा—ये सारी अमर बातें मिटाने क लिये ही मूदान-यज्ञ है। मूदान में हमारे सामन काई छड़ी बाज नहीं। हमे मानव-जीवन बरसना और नया विश्व निर्माण करना है।

यह आध्यात्मिक मुख्य-स्थापना का यत्न

ग्रामदान से भूमि-सुधार होता है भूमि-समस्या हल होती है यह सब तो ठीक है। किन्तु ये सब छोटे परिणाम हैं। दुनियाभर के लोग हमारी भूदान-यात्रा में शामिल होते हैं तो वे यह देखने के लिए नहीं आते कि इससे भूमि-सुधार कैसे होता है। वे वहाँ बेम्बने आते हैं कि किस तरह यहाँ आध्यात्मिक मुख्य स्थापित हो रहे हैं। इस तरह दुनिया हिंसा से विकसित बेजार और हैरान है। सैनिक शक्ति से मछले हल नहीं हो सकते यह निश्चित हो चुका है फिर भी पुराना रवैया ही चल रहा है। हम आध्यात्मिक मुख्य स्थापित करने की बातें करते हैं, लेकिन न सेना कम करते हैं और न पुलिस का कार्य ही सीमित करते हैं। आज की हालत में तो हमारा बोझना बोझना ही रह जायगा। इसलिये हिन्दुस्तान में अन्तर्जातीय और से यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम नैतिक तरीके पावें। इसीके लिए शान्तिसेना और ग्रामदान है। हम चाहते हैं कि आज लोग इस दृष्टि से इसका अध्ययन करें। हमारा एक ही जन है कि हमें विश्व-मागध बनाना है।

बंगलौर (मैसूर)

१८१५०

सामाजिक समाधि

• ६ •

भीरामानुजाचार्य की कहानी सभी जानते होंगे। उन्होंने अपने गुरु के मंत्र को जग-व्यापार करने के लिए कुछ नरक भोगना स्वीकार किया और देशभर भूमंडल उसका कुछ उपदेश दिया। तब हमें यहाँ ब्रह्म-विद्या गुप्त रखने की धारणा प्रत्यक्ष थी। वह गलत थी। मैं नहीं करता। उसमें भी कुछ सार था। ब्रह्म-विद्या बाजार में बेचने के लिए जाने पर उसका कुछ मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए उस गुप्त रखने में ही मिठास है। लेकिन उसे प्रकट करने की मिठास निरासी है। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव और एकनाथ ने वही किया। वे हिन्दुस्तान में रामानुज न ब्रह्म-विद्या के दरवाजे खोल दिये। वेसे। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव ने भी ब्रह्म-विद्या की सम्प्रदाय कर दी। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव ने जो महान् पराक्रम किया रामानुज और वैद्यनाथ ने व देशभर में किया। वे जहाँ-जहाँ गये ज्ञान ही बाँटते गए। जिस नई बंधों और साधारण जनता—सबका ज्ञान बाँटते गये। इसीलिए ऐसी आम भावना है कि वैद्यनाथ महाराष्ट्र के अवतार हैं, क्योंकि उनमें प्रेम साकार उतरा हुआ था। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जो प्रेम का बर्तन सन्तों ने हमें दिखाया हमें अब उसे ही बढ़ाना है। वह उस काल की जिन मर्यादाओं से बंध गया था आज नहीं रही। इसीलिए आज हम जो कदम आगे बढ़ लेंगे-सन्तों द्वारा सिखाये ज्ञान को पहचानेंगे उसे नया रूप देंगे और सामान्य के सामने रखेंगे। यह इच्छा इस युग के अनुरूप हो है। वैदिक धर्म को नया रूप प्राप्त होनेवाला है।

मक्ति सर्वोदय में रूपान्तरित होगी।

अब मक्ति का रूपान्तर सर्वोदय में होगा। 'सर्वोदय' भूत इस मक्ति को अब 'परा मक्ति' नहीं रखना है 'सामान्य मक्ति'।

बनाना है। पहले किसी एक को ही समाधि में वह अनुभव होता था कि 'मूठमात्र मेरे सत्ता हैं, सारे मेरे मिथ्या हैं ये मिथ्ये चाहिए। किन्तु आज यही अनुभव सबको होना चाहिए। दूसरे धर्मों में, आज सामाजिक समाधि सबको चाहिए। परमात्मा मेरे मुँह से बहुत बड़ी बातें कहलगा रहा है। तीन साल पहले बंगाल की यात्रा में मैं एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ रामकृष्ण परमहंस को पहली समाधि लगी थी। ताकाब के किनारे उसी जगह बैठकर मैंने कहा था कि 'रामकृष्ण को जो समाधि लगी थी उसे अब हमें सामाजिक बनाना है। यह भी ज्ञानदेव ने कह दिया है: 'मुझिसे वैभव अन्य नहिं वूजे।' इस एकत्व का अनुभव सबको होना चाहिए।

साम्ययोग : पहले शिखर, अब मीच

विज्ञान के युग में साम्ययोग भी सिर्फ समाधि में अनुभव करने की चीज नहीं रही बल्कि सारे समाज में अनुभव करने को बात बन गयी है। साम्यवाद पहले 'शिखर' था पर अब 'मीच' बन गया है। अब हमें साम्ययोग के आधार पर अपना जीवन सजा करना होता है। वही विज्ञान-युग को माँग और आवश्यकता है। इसीलिए आज हम जैसे साधारण लोगों को भी ऐसे काम करने को प्रेरणा हो रही है।

सर्वभेद भक्त का लक्षण : पूर्ण निर्भयता

भक्ति का मूल मन्त्र देनेवाला प्रह्लाद है। नारद उसका गुरु है फिर भी महाभक्तों की सूची में प्रह्लाद का नाम पहले आता है और नारद का उसके बाद। जब भवान्क रूप धारण कर नरसिंहवतार प्रकट हुआ तो भगवान् की चिर-परिचित लक्ष्मी खबरा उठी; नारद की या बाणा छत्रमर कटना नहीं था वह रुक-सभी और वह भी खबरा उठा। फिर भी प्रह्लाद निमग्नता के साथ नरसिंह रूप के सामने लका हाकर कहन लगा 'नाई मिभमि'—मैं तुमसे नहीं डरता। उसने भगवान् के रूप के समक्ष यह या निमग्नता दिखनायी उठी कारण वह सर्वभेद भक्त माना गया। कुछ रूप के सामने बहुतों ने निर्भयता दिख

दुनिया को बनानेवाली तीन ताक्तें ७ .

साहित्य से मुझे हमेशा बहुत उत्साह होता है। साहित्य-देवता के लिए मेरे मन में बड़ी जगह है। एक पुरानी बात याद आ रही है। बचपन में करीब १ साल तक मेरा जीवन एक छोटे-से देहात में ही बीता। बाप के १ साल बड़ोवा जैसे बड़े शहर में बीटे। जब मैं कोकन के देहात में था तब पिताजी कुछ मजदूर और काम के लिए बड़ोवा रहते थे। विवाही के दिनों में अक्सर घर पर आया करते थे। एक बार माँ ने कहा : 'आज तेरे पिताजी आनेवाले हैं तेरे लिए मंडा-मिट्ठाई लावेंगे। पिताजी आये। औरन मैं उनके पास पहुँचा और उन्होंने अपना मेवा मेरे हाथ में धमा दिया। मेरे को हम कुछ गोल-गोल छद्द ही समझते थे। लेकिन वह मेरे का पैकेट गोल न होकर चिपटा-छा था। मुझे लगा कि कोई लास तरह की मिठाई होगी। सोझकर देखा तो वो चिपटो भी। उन्हें देखकर मैं माँ के पास पहुँचा और उससे सामने घर दिया। माँ बोली : 'बेटा ! तेरे पिताजी ने इसे आस का मिठाई ही है उससे बचकर कोई मिठाई हो ही नहीं सकती। वे चिपटो रामायण और मागवत की कहानियों की थी यह मुझे याद है। आज तक वे चिपटो मैंने कई बार पड़ीं। माँ का वह वाक्य मैं कभी नहीं भूला कि 'इससे बचकर कोई मिठाई हो ही नहीं सकती। इस वाक्य ने मुझे इतना पकड़ रखा है कि आज भी कोई मिठाई मुझे इतनी मोठी मायूम नहीं होती जितनी कोई सुन्दर विचार की पुस्तक !

साहित्य : कठोरतम साधना की सिद्धि

बेसे तो मगवान् की अनन्त शक्तियाँ हैं पर साहित्य में उन शक्तियों की केवल एक ही कला प्रकट हुई है। मगवान् की शक्ति की वह कला कवियों और साहित्यिकों का प्रेरित करती है। कवि और

साहित्यिक ही उस शक्ति को जानते हैं। दूसरों की उसका रचन नहीं हो पाता। मुहम्मद पैगम्बर के लिए कहा गया है कि वे समाधि में जीन होते तो पसीना-पसीना हो जाते। उनके नबवीक के कोम एकदम पबरा उठते कि यह कितना भार तो चल रहा है। कितनी ठण्ठोढ़ हो रही होगी। लेकिन वह चीज 'बही' थी, जिसे मरबी में 'बह्र' कहते हैं। बह्रें माने पुस्तक या किताब नहीं। 'बह्र' उस चीज को कहते हैं जो परमेश्वर का सन्देश मनुष्य के पास पहुँचाता है। जब वह परमेश्वर का सन्देश मनुष्य के हृदय पर सवार होता है तब बहुत ही मरणा (डार्कर) तीव्र बेदना होती है जिसकी उपमा प्रसूति-बेदना से दे सकते हैं। प्रसूति में बहनों को जो बेदना होती है, उससे वह बेदना बहुत ज्यादा है। यह तो मैं अरब अनुभव से ही कह सकता हूँ कि कुछ ऐसा महसूस होता है कि हम मरने की निश्चिन्ता लगे रहें हैं। कोई चीज हम पर हावी हो रही है। ऐसी कोई चीज जिसे हम डाल नहीं सकते। डालना चाहते हैं। लगता है कि हमें तो मरना है। लेकिन वह उस नहीं पाती। हमें नहीं आ सकता। ऐसी बेदना के अन्त में जो रचना होता है वही लोगों को नन्मों को मिलता है। वह बेदना लोगों की मान्य नहीं होती, उसे तो कवि और साहित्यिक ही जानते हैं।

कवि की व्याख्या

मेरे अर्थ में 'कवि' शब्द दो-बार कवियों, तुकबंदियों जोड़ देने वाला नहीं है। कवि क्रांतकारी होता है। जिसे उस पार का रचन होता है वही कवि है। इस पार देखनेवाली तो वे ही चीजें हैं। इनका हम पर बड़ा उतकार है ही। वे लज्जा-लजापी जाती दुनिया हमारे सामने पेश करती हैं दुनिया की रीजक दिखानी हैं। सृष्टि का सौन्दर्य हम इन्हीं दो आँखों में प्रकट करत हैं। लेकिन वे गुनहवार भी हैं। हम दो आँखों में पूरे एक सँभरी चीज को है जो इनका परीन्त तिर जाती है। इस सत्यपूर्ण दुनिया से और भी निराश सूरभूत

एक दुनिया है जिसे ये बी आँसों छिपा रक्खती हैं। इन आँसों की वहाँ पहुँच नहीं। इनके कारण मानव उस दुनिया की ओर आकृष्ट नहीं होता। लेकिन जब तीसरी आँसु खुल जाती है तो इस दुनिया का दर्शन होता है। दुनिया के सर्वसाधारण व्यवहारों के पीछे, उनके अंदर और उनकी तह में भी ताकतें काम करती हैं उनका दर्शन होता है। उसमें से कसम-स्फूर्ति होती है साहित्य की स्फूर्ति होती है। इसीलिए मेरी साहित्यिकों पर बहुत भ्रष्टा है।

दुनिया को बनानेवाली ताकतें

मुझसे पूछा जाता है कि परमेश्वर के अलावा इस दुनिया को बनानेवाले और कौन-कौन हैं। कोई समझते हैं कि राजनैतिक पुरुषों ने दुनिया बनायी। बड़े-बड़े इतिहास किये जाते हैं कि बाबर आया और उसने फर्मा-फर्मा काम किया। क्वाइन् आया उसने वह किया वह किया। इतिहास के नाम से ये कहानियाँ बख पड़ती हैं। स्कूलों में बच्चों से रटायी जाती हैं। लेकिन आख समाज-जीवन में बाबर का कोई पता क्वाइन् का कोई हिस्सा है। ये दुनिया के बनानेवाले नहीं हो सकते। दुनिया को बनानेवाली तो तीन ताकतें हैं : विज्ञान आत्म-ज्ञान और साहित्य।

विज्ञान की शक्ति

वैज्ञानिक दुनिया के जीवन को रूप देता है। आख मेरे सामने वह जगह-जगह काटा है इसलिये शान्ति से सब सुन रहे हैं। अगर वह न होता तो मेरी आवाज इतने कमों तक नहीं पहुँच पाती। मुझे दर्शन और प्रणाम कर लोगों को बला जाना पड़ता या मुझे ही छोड़ी जमात में बोलना पड़ता। आज तो इतनी ही जमात शान्ति से सुन रही है। लेकिन इतने इतगुनी होती तो भी सुन सकती। इसकी कल्पना पहले के लोगों को हो ही नहीं सकती थी।

विज्ञान से न केवल जीवन में स्वरूप-परिवर्तन होता है बल्कि मानसिक परिवर्तन भी होता है। प्रिटिंग प्रेस (छपाकाले) के कारण

विज्ञान का चिठ्नी आसामी से प्रचार हो सकता है इसका कोई क्षयाप हमारे पूर्वजों को नहीं रहा होगा। उससे गलत बातों का भी प्रचार हो सकता है वह असंगत बात है। लेकिन जीवन को मरम्मत-बाजी बीजों विज्ञान से पैदा होती हैं और वैज्ञानिकों ने जीवन को आकार दिया है इसमें कोई शक नहीं। अग्नि की लोख के बाद सारे भूमिगत प्रकटमात्र से अग्नि के गीत गाने लगे। वे गीत बेहो में जाते हैं। जय धावक अणुशक्ति के गीत गानेवाले भूमिगत पैदा होते। आज तो वह संहार करने के लिए आयी है संहारक के रूप में ही हमारे सामने लकी है। लेकिन उसका शिव रूप भी है, केवल यह रूप ही नहीं। अब वह शिव रूप में प्रकट होगी, तब दुनिया का जीवन हो बरत देगी।

आत्मज्ञान की सामर्थ्य

दूसरी ताकत जो जीवन को आकार देती है वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञानी दुनिया में जहाँ जहाँ पैदा हुए, उनकी बरीकत पूरा-का-पूरा जीवन बरत गया। ईशानसीह आये यीशुम बुद्ध आये, जामासे आये, मुहम्मद पैगम्बर आये नामदेव आये, तुलसीदास आये माणिक्य बानकर आये जगह-जगह ऐसे महारत्ना आये। ऐसे एक-एक धर्म के आगमन से लोगों के जीवन का स्वरूप बरत गया। लोगों के जीवन का स्वरूप बदलनेवाली यह दूसरी ताकत है।

साहित्य की शक्ति

दुनिया को बनानेवाली तीसरी ताकत है साहित्य। वाक्मीकि आये। व्यास आये। बर्तु आये। होमर आये। होमरिपर आये। रवीन्द्रनाथ आये। ऐसे लोग दुनिया में आये और दुनिया को ऐसी बीज दे गये, जो सदा के लिए जीवन का समृद्ध बना दे। दुनिया को उन्होंने ऐसी विचार-शक्ति दी जिससे दुनिया का जीवन बरत गया। दुनिया को धार्मिक की जरूरत हुई तो धार्मिक का विचार दिया। उल्लाह की जरूरत हुई उल्लाह दिया। माया की जरूरत हुई, माया

ही। जिस समय समाज को जिस चीज की जरूरत थी वह चीज उन्होंने समाज को दी। दुनिया में जो बड़ी-बड़ी कमलियाँ हुई, उनके पीछे ऐसे विचारकों के विचार ही थे। ऐसे साहित्यिकों का साहित्य या विचारों ने पारदर्शन किया था।

बाणी : विज्ञान आत्मज्ञान के बीच का पुल

इन दोन ताकतों ने आज तक दुनिया बनायी। इसके आगे भी जीवन के दर्जे को स्वतन्त्र रूप देनेवाली ये ही तीन ताकतें ही सकती हैं : विज्ञान आत्मज्ञान और साहित्य या वाक्पुच्छ। जिसे 'बाणी' भी कहते हैं। विज्ञान से जीवन का स्वरूप कम बढ़छता है और वह मनुष्य के मन पर असर करनेवाली परिस्थितियाँ पैदा कर देता है। लेकिन वह सीधे मन पर असर नहीं करता। बाणी विज्ञान से आगे जाकर हृदय पर ही सीधा प्रहार करती है। वह हृदय तक पहुँच जाती है। फिर आत्मज्ञान अन्तर प्रकाश झाँकता है। विज्ञान बाहर से प्रकाश झाँकता है तो आत्मज्ञान भीतर से प्रकाश करता है। इन दोनों के बीच बाणी पुल का काम करती है। वह दोनों किनारों का संयोग कराती और दोनों तरफ रोशनी झाँकती है। दुख्खी-बादली कहते हैं :

“राम-नाम मखि बीप धरु, बीह्र देहरी द्वार।

तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो बाहिसि परिमार ॥”

‘अगर तू अन्तर और बाहर दोनों ओर उन्हावा चाहता है प्रकाश चाहता है तो वह रामनामस्मी मणिबीप बिहारी-द्वार पर रख दे। इस द्वार पर बिना खकाते ही बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश फैल जाता है। इतना अधिक उपकार बाणी करती है। मनुष्य को भगवान की यह अप्रतिम देन है।

बाणी का सदुपयोग हो

बाणी की यह देन मनुष्य की बड़ी मारी शक्ति है। इस शक्ति का जहाँ दुुरुपयोग होता है वहाँ समाज गिरता है और जहाँ उसका सदुपयोग होता है वहाँ समाज आगे बढ़ता है। अशुभेद में कहा गया है :

“सक्तुमिव तित्त्वना पुनस्तो यत्र बीरा मनसा बाधमग्र ॥”

जाने हम क्या कहानते हैं, तो उसमें से ठोस चीज ले लेते हैं और ऊपर का छिछका कबरा फेंक देते हैं। वैसे ही बिच समाज में बापी की छानबीन होती है। ज्ञानी पुरुष मनपूर्वक बापी की छानबीन करते हैं और उत्तम पावन पवित्र शुद्ध निर्मल स्वच्छ, साक्षि स्वयं ईश निकालते हैं, उस शब्द का प्रयोग करते हैं। उस समाज में लक्ष्मी रहती है।

बहुतों का लक्ष्य है कि सरस्वती और कल्पी का विरोध है, लेकिन श्रुग्बेह में इससे बिल्कुल उल्टी बात कही है। यह कहना किन्तु भ्रम की बात है कि कल्पी और सरस्वती का वैर है। बापी तो संयोजन-शक्ति है। वह तो अन्तर की दुनिया और बाहर की दुनिया को, आत्मज्ञान और विज्ञान को जोड़नेवाली कही है। दुनिया में बिजली शक्तियाँ मौजूद हैं उन सब शक्तियों को जोड़नेवाली अगर कोई कही है, तो वह बापी ही है। फिर उसका किसीके साथ वैर कैसे हो सकता है। बापी सूक्ष्म-शक्ति है। इसलिए उसके भीतर दूसरी शक्तियाँ छिपी रहती हैं। मरु तो बापी पर बहुत मरता है। निरन्तर बोलता ही रहता है, झुनटा भी जाता है। इसीमें बापी की महिमा है। भवज और कीर्तन दोनों मिलकर बापी बनती है।

मैं ‘प्रकाश’ चाहता हूँ

आप साहित्यिकों से मैं अपने विचारों का प्रकाश चाहता हूँ। यह बिल्कुल स्वतन्त्र शब्द है हमारे हिन्दुस्थान का स्वतन्त्र शब्द है। अंग्रेजी में एक शब्द है ‘प्रोपेगेंडा’ जो बिल्कुल ऊपर ऊपर की चीज है। इसी तरह का दूसरा शब्द है ‘पब्लिसिटी’। लेकिन मैं न तो ‘प्रोपेगेंडा’ चाहता हूँ और न ‘पब्लिसिटी’ ही, मैं प्रकाश चाहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता कि लोगों के सामने हमारे काम की बहा-बड़ाकर शक्ति को जाम। मैं यह भी नहीं चाहता कि हमारे काम की हर छोटी-बड़ी चीज बार-बार सर्वत्र बतलायी जाय। लेकिन कुछ कार्य के पीछे जो विचार

है—जो बहुत ही मजबूत गहरे और व्यापक हैं—उनका प्रकाश हम अपने व्यवहार और प्रयोगों से बढ़ावें। कुछ विचार लोगों को समझावें। इस वक्त हमें अधिक-से-अधिक गहरे, व्यापक और मजबूत विचार उपलब्ध हुए हैं। हमारे बाद जो लोग आवेंगे उन्हें इससे भी अधिक मजबूत गहरे और व्यापक विचार उपलब्ध हो सकेंगे। फिर भी हमें जो विचार उपलब्ध हुए हैं वे निस्सम्पादक विचार हैं। आत्मा की गहराई तक जानेवाले विचार हैं। मात्र एक के दार्शनिक और एक जितनी गहराई तक गये उससे अधिक गहराई में हमें उठरना होगा। सभी सर्वोच्च-विचार का बचार्प रचन हो सकेगा।

साहित्यिक सर्वथा स्वतन्त्र

जो सामाजिक वैज्ञानिक और स्वतन्त्र साहित्यिक है, वह आत्म-ज्ञानी की तरह आत्मन्त स्वाधीन होता है। वह कभी अपने को बेज नहीं सकता। बुनिया चाहे उसकी माने या न माने, इसकी वह परवाह नहीं करता। वह इस विषय में आत्मन्त सुरक्षित अनुभूति है। इसीलिए मुस्लीदासजी ने कहा है :

‘स बाग्विसर्गो जगत्तत्पविष्टो’

यह बाग्विसर्ग—यह मातृवत् की भाषा है—जनता का अभिव्यक्ति होगा। जाने जो वाक्छमूह जनता के पलों को बोलनेवाला होमा, वही ‘साहित्य’ कहलावेगा। जनता के पलों को जो शब्द बोलेंगा वही सारल्यत होगा। बाकी लारा वाक्छमू ही रहेगा। साहित्य का अर्थ है जीवन के लहित सतत उदरनेवाली वस्तु। जिनगी का जो सम्बन्ध है वही साहित्य है। वह आपको निरन्तर अपने लाल रसने दोम मात्म होगा।

पंढरपुर (महाराष्ट्र)

३०-५-५७

अहिंसात्मक सहयोगी योजना का अर्थ ८ :

येसबाब में आशोधित ऐतिहासिक ग्रामदान-परिपद में सारे भारत के विभिन्न विचारवादी आये और दो दिनों तक चर्चा करने के बाद उन्होंने देश को एक संविदा दी। उस संविदा में दो शब्द हैं, जो हमारे लिए अविनाश आशीर्वाद हैं। उसमें उन्होंने लिखा है : 'विनोबा ने सामाजिक मसले हल करने के लिए जो अहिंसात्मक और सहयोगी पद्धति अपनायी है वह हमें मान्य है। इस तरह उन्होंने हमारे काम में दो चीजें देलीं। एक यह कि इसकी पद्धति अहिंसात्मक है जो प्राचीन आशीर्वाद है और दूसरी यह कि वह सहयोगी पद्धति है जो आधुनिक आशीर्वाद है।

सर्वोदय-विचार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक

अहिंसात्मक और सहयोगी ये दोनों पद्धतियाँ हमारे सर्वोदय के कार्य में जुड़ जाती हैं। अहिंसात्मक पद्धति आत्मा की एकता के अनुभव पर आधारित है। वह आध्यात्मिक विचार है; और सहयोगी पद्धति विज्ञान पर आधारित है। इस तरह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों का योग सर्वोदय में हुआ है। इसीलिए यह नेताओं को मान्य हुआ। सर्वोदय का विचार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टियाँ मिलकर बनता है। कुछ लोग समझते हैं कि 'सर्वोदय' का अर्थ बहिष्कार है किसी तरह के वैज्ञानिक शोषों की कीमत ही नहीं समझते कि अपनी अपेक्षा परले की पसन्द करेंगे परले की अपेक्षा तकली की पसन्द करेंगे छोटे की तकली की अपेक्षा बड़की की तकली को पसन्द करेंगे। और अगर कोई उससे भी आगे बढ़कर हाथ से ही लड़ काटे तो उसे वे सबसे अधिक पसन्द करेंगे। सर्वोदय की आध्यात्मिकता के लिए मैं तो किसीको शक नहीं बा। किन्तु इसकी वैज्ञा-

निकृता के बारे में सम्यक् अवश्य था। अब दोनों विषयों में निरुत्थि-
गता हो गयी और हमें द्विविध आशीर्वाद मिले हैं।

व्याधोत्प्रेष की योजना केवल आदिशात्मक

वैज्ञानिकता के अभाव में आदिशात्मक व्यापारिक योजना कैसे होगी, इसके लिए हम एक मिताख देखते हैं। चीन में सामीप्ये ग्राम एक बाण्यनिक हो गये हैं। उन्होंने आदर्श ग्राम की कल्पना ब्रह्मा है कि ऐसे ग्राम में कुछ चीजों में स्वावलम्बन होता है बाहर से कोई भी चीज खाने की जरूरत नहीं पड़ती। गाँववाले गाँव से सभी प्रकार से परितुष्ट रहते हैं। लेकिन रात में दूर से उन्हें कुछों की आवाज बुनाई देती है। इसलिये वे अनुमान करते हैं कि नजदीक में जरूर ही कोई गाँव होना चाहिए। यही है वैज्ञानिकता के अभाव में आदिशात्मक योजना। इसमें कोई गाँव किसी गाँव की हिता नहीं करता। किसी गाँववाले दूसरे किसी गाँववाले से मिलने नहीं जाते। समझ की कोई जरूरत ही नहीं मानते। अब हम सर्वोदय की बात करते हैं वहाँ के नेता समझते थे कि वे लोग बहुत करके आत्मसंवेदना की योजना करना चाहते हैं।

स्वाधिन की योजना : केवल सहयोगी

अब व्यापारिकता के अभाव में—आदिशा के अभाव में—वैज्ञानिक योजना कैसे होती है वह देखिये। उसके लिए कुछ का उदाहरण ले। वहाँ एक खेती एकड़ी कर दी गयी है। किसीसे पूछा तक नहीं जाता कि तुम इसके लिए राजी हो या नहीं। खेती के बारे में बैलों से कभी सलाह नहीं ली जाती। इसी तरह वहाँ साधारण जनता का योजना बनाने में कोई हाथ नहीं। राजना सरकार हो बनायेगी और तबनुसार सबका काम करना पड़गा। बैलों का धर्म है पूरा काम करना और व्यवस्थापकों का काम है बैलों का पटमर चिलाना। इस योजना में प्लान-कपडा सबकी मिथ्या। मौखिक आदेशप्रवृत्तियों की

कमी नहीं होगी। लेकिन कोई आपका उम्माह न लेगा, आपका करने बिनासे का आधार में उठाने की आजादी नहीं रहगी।

सर्वोदय में हमनों का समन्वय

इस तरह सार्वात्मिकता या योजना और स्वाभिमानी योजना ऐसी ही योजनाएँ आपके सामने रखी हैं। सार्वात्मिक का योजना पर 'अहिंसात्मक' विशेषण लागू होता है। ता स्वाभिमानी की बद्धि का 'सहयोगी' कह सकते हैं। लेकिन सार्वात्मिक में हमनों का समापन हुआ है। यह 'अहिंसात्मक' और सहयोगी नहीं मानी है और इसलिए इस देश के सभी विभिन्न विचारकों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है।

मैगूर

११.१.५३

मनोमालिन्य कैसे मिटाया जाय ? १ ६

यह मान्दोबन जितना गहरा जा रहा है, उतना ही कार्यकर्ताओं का स्तर भी ऊँचा उठना चाहिए। आध्यात्मिक विस्तार में गहरा प्रवेश होना चाहिए। मनोमालिन्य मिटाकर छुड़ करने की वह छारी प्रक्रिया है।

मन गीण विज्ञान-आत्मज्ञान की दृष्टि में

बापू की व्यावृत्ति थी कि किन्हीं दो मनुष्यों के बीच लगाई जाने पर दोनों का पाठ चुनते और बगलों उनके स्तर पर उतरकर बैठते थे। इसमें कहीं वे सफल हुए और कहीं नहीं भी। वह भी एक तरीका है पर वह समय नहीं। वह व्यक्तिगत तरीका है और विज्ञान के युग के लिए ऐसा व्यक्तिगत तरीका समर्थ नहीं हो सकता। वह मानसिक युग का तरीका है। भाग विज्ञान का युग आ रहा है। उसमें 'आय्जरेक्ट' सत्यप्रधान है। जिसका मन में क्या है उसका कार्य महसूस नहीं। विज्ञान क्षति के सामने मन की गीण समझता है और आत्मज्ञान भी उस गीण ही मानता है। दोनों मन की गीण मानते हैं। आध्यात्मिकता कहता है कि मन का उन्मूलन करना चाहिए। विज्ञान भी वही कहता है। ऐसी स्थिति में किसीमें मनोमालिन्य आ जाय तो क्या करना चाहिए। कहना होगा कि उस स्थिति में उपेक्षा से ही काम लभगा। अभी हमस उपेक्षा की शक्ति पहचानी नहीं है। मन का मूलभूत में ऊपर उठकर लीपेंगे तभी काम होगा।

थार्ड इम्प का अतिमानव-दर्शन

इसलिए अब मैं वही 'जयामेटन' की बात करने दूँ। उनके मत में ऊपर जाकर पदमय ज्ञान और वरमधर ज्ञान के अमृतपान से परितुष्ट होकर मन उन्मूलन हो जाता है और उससे बाद वह मोक्ष

भाता है। इसीका अवतरण करते हैं। मुक्ति हो गयी, ती समाप्ति हो गयी ऐसा व नहीं मानते। भी भरविन्द कहते हैं—मुक्ति के बाद—मन उम्मान हान के बाद—निरस कायकर्म शुरू होता है। वह भूमिका भीमानन की भूमिका है। उनको व अवतार कहते हैं।

अभी तक यही गणना या कि मुक्त होम के बाद कोई अन्य नीचे उतरना पड़े तो उतर सकता है और न उतरना पड़े तो मुक्ति में हीन हो जायगा। किन्तु भी भरविन्द का गणना है कि वह गीत श्रोत्र है। शंकर भाषि कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त कर लौट मा आभी। लेकिन भी भरविन्द की हरि स मुक्ति शिव का सेवा करने का एक अवतार प्राप्त करना है। जब तक मुक्ति नहीं मिल्य, तब तक विश्व का धरा नहीं कर सका। मुक्ति पाव बिना भरा करने योग्य तो सम्भव है सेवा में हाकर और हो कुछ हो जाय।

इसी तरह अगर हम समाज-परिचयन करना है। हृदय-परिचयन करना है तो भवन में पूछना होगा कि क्या हममें वह लक्ष्य है? वह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यही मुक्ति प्राप्त करना होगी। पर उनमें से ही बात गणना नहीं होती। बरम्बर के पान जाकर वह सुदामैदा! तक पहुँच जायगा। फिर उन गिणी में भाकर, इन बुनिया में अनार गैर लार शिव में अन्तो इच्छित स्थितियों में विचार किया गया और लक्ष्य जीवन में परिवर्तन लायेगा। कारण हमें कुछ लक्ष्य को दिख कर देना है।

मानसिक भूमिका से तो ऊपर उठिए।

यह तो एक विचार बदल है। अभी हम ऊपर जाकर फिर धर कर से ऐसी व्यवस्था में लगे। अगर हमें क्या काम न कर सकते तो भी हमें मानसिक व्यवस्था में तो ऊपर उठना ही पड़ेगा। अभी तो लक्ष्य में ही लगे हैं जिसमें ही लगे और उस पक्ष का काम करने के लिए लक्ष्य तो हमें करना पड़ेगा। लक्ष्य में वह पक्ष ही ऐसा हो जाता क्योंकि कि उनमें लक्ष्य में ही लगे व व्यवस्था में ही। इस

शरीर में दीछ नहीं है तो भी हड्डी एक-दूसरे से टकराती महीं। इनकी योजना ही ऐसी है कि घर्षण न हो। यह सारी व्यवस्था होती है। क्योंकि वहाँ प्रेमसन्निध काम करती है। पैर में छद्मलोक होती है, तो हाथ दूरत सेवा करने लगता है। शरीर के अन्तर्गत वा प्रेमसन्निध है उसीके कारण शरीर के अवयवों में घर्षण नहीं होता और उनसे अभीष्ट काम किया जा सकता है। इसी तरह समाज की भी कल्प-रचना की जाय तो फिर तेल की डिब्बी की अकल्प नहीं रहेगी।

अभी मैंसे अरविन्द के विचार रखे। ऐसे महान्-महान् लोगों के विचार जानने चाहिए। दुनिया के विचारकों के विषय में हम कुछ म जानें वह ठीक नहीं है। विचारों में नवीनता क्या है लोगों पर उनका क्या अन्तर है उनसे हम क्या ले सकते हैं—वह सब जानना चाहिए। यह महाकाव्य का जमाना

मैसूर में हमने वहाँ के महाकवि पुहपाची* से पूछा कि इस जमाने में आज इतना बड़ा महाकाव्य कैसे किया लके। उन्होंने जवाब दिया: 'हिन्दुस्तान में आज महाकाव्य का जमाना है। हम ५०-६ छात्रों में हिन्दुत्वाम में इतने महापुरुष हो गये जितने दुनिया में और कहीं नहीं हुए। इसलिए यही महाकाव्य का जमाना है।' इसलिए वह समझना गक्य है कि विज्ञान के जमाने में महाकाव्य नहीं किया जायगा। विज्ञान के जमाने में सृष्टि का गुरु अर्थ प्रकट होमा। पुराने लोगों के सामने सृष्टि का काम रहस्य प्रकट था। जब लोग वह समझते थे कि सृष्टि का कितना काम प्रकट हुआ वह विज्ञान है। कितना गुरु रहा वह काव्य है। परन्तु पुराने जमाने के लोग सृष्टि में कितनी गुरुता है यह जानते ही नहीं थे। इसलिए काव्य के लिए गुम्माइय काम थी। कितनी गुरुता अधिक प्रकट होगी काव्य के लिए उतना ही

* श्री पुहपा कन्नड भाषा के महाकवि हैं जिन्होंने उच्च भाषा में आधुनिक दृष्टिकोण से समाज की रचना की है।

अधिक अवसर होगा । पुराने ज़माने में सृष्टि कम प्रकट थी और सृष्टि का गूढ़ भी कम प्रकट था । इसलिये विज्ञान भी कम था काल्प भी कम था । इस ज़माने में सृष्टि का प्रकाशन भी अधिक है और गूढ़ता का प्रकाशन भी अधिक है । सृष्टि और उसकी गूढ़ता दोनों अधिक प्रकट हुए हैं । इसलिये जैसे विज्ञान की सम्भावना अधिक है, वैसे ही काल्प की भी सम्भावना अधिक है ।

पाण्डवपुर

१०-१-५७

मानव एक प्राणी है किन्तु उसमें और अन्य प्राणियों में बाध तक कुछ-न-कुछ फर्क रहा है। बाकिर वह फर्क क्या है ?

मानव और अन्य प्राणियों में अन्तर

दूधरे प्राणी प्राण-प्रधान हैं जब कि मानव मन-प्रधान। ऐसे मानव में प्राण हैं और मन भी, किन्तु प्रधान मन ही है। प्राणी हल-चल करता है वो लूब और से चौकता है। वह हमका करेगा तो भी और से। उत हमके में मन नहीं प्राण प्रधान है। एक कुत्ता दूधरे कुत्ते पर प्रेम से दूट पकटा है और होप से भी। प्रेम से दूट पड़े तो सहजमात्र सं पकटा है। उतकी प्रेरणा प्राण-प्रेरणा है। प्राणी उच्छ्वास-रूपता हमका करता का दूट पकटा है—वह छापी प्राण-प्रक्रिया है। इन कार्यों में उसे आठ जाने पर भी उतकी परब्राह्म नहीं करता।

बच्चे भी इसी तरह करते हैं। बचपन में लच्छे-लेच्छे पत्थर फेंक देते हैं। साथ किसी चीज पर नहीं फेंकते। फेंकने की इच्छा हुई, इसलिए फेंक देते हैं। उनका ज्ञान एक प्राणवृत्ति है। लेकिन उतका परवर किसीका लगता भीर लून रहता है तो वह एक बट्ना हो जाती है। उतका मानसिक अन्तर भी हलता है क्योंकि बच्चे को भी मन हलता है। इस तरह स्पष्ट है कि हमें भा प्राण की प्रेरणा होती है परन्तु वह प्राणप्रधान नहीं मनप्रधान होती है। छोटे-छोटे बन्तु देराठ है तरह-तरह का क्रियाएँ हल-चल करत हैं। उनमें सूक्ष्म मन नहीं हलता एता बात नहीं। फिर भा मुख्य बन्तु प्राण है और मनुष्य में मुख्य बन्तु मन है। भावना वातना काममा प्रेरणा भाषा निराशा भादि का भा प्रक्रियाएँ है व जारी मानसिक वृत्तियाँ मनुष्य में काम

करती हैं। उद, हिम्मत अमिमान मानापमान प्रम, भासकित, डेप, सिरस्कार, मफरत ये सब मानव की मनाइतियों का सेक है।

विज्ञान मानसशास्त्र नहीं आमत

इस तरह प्राणी की प्राणभूमिका है और मानव की मनोभूमिका। किन्तु अब विज्ञान मानव से कहता है कि तुम्हारी मनोभूमिका नहीं चलेगी। अब तुम्हें विज्ञान-भूमिका पर आना होगा। जाने जिसे हम मानसशास्त्र कहते हैं वह सारा-का-सारा बिसकुल निकम्मा हो जायगा। विज्ञान मानसशास्त्र का नहीं पहचानता। ऊपर से एटम बम गिरता है। वह साधता ही नहीं कि नीचे जो मनुष्य हैं उनमें कौन गुनहगार हैं और कौन निर्दोष। एटम बम गिरेगा तो मानव पशु, सब सतम हो जावेंगे। मानवों में भी अच्छे-बुरे का कोई छेक न किया जायगा। गड़ आने पर नदी महापुरुष, अरुपुरुष जानवर या लकड़ी जो भी हो, उसे बहाकर ले जाती है। जैसे नदी मानसशास्त्र से परे है, वैसे ही विज्ञान मानसशास्त्र से परे है।

आज के मानव की वैज्ञानिक प्रगति

जिठ अगु से यह सारी दुनिया सारी सृष्टि बनी है वही सारी सृष्टि आज मनुष्य के हाथ में आ गयी है। जिठ अगु-सृष्टि के बिलरमे से दुनिया का सय हा लकता है वह सृष्टि मनुष्य के हाथ आ गयी है। अगु के साथ अगु बड़ आने से सृष्टि बनती है और सारे अगु सतग-आत्म होने पर सृष्टि का प्रलय होता है। इस तरह सृष्ट्यु सारक और सृष्टि-संहारक अगु-सृष्टि आज मनुष्य के हाथ आयी है।

इतना ही नहीं मानव में आत्माम में एक मया उपग्रह फँका है जो पूर्णतः दुर्ब-निर बूम रहा है। यह एक अजीब बात है। जाने इसके आगे केवल अन्तराष्ट्रीय विस्फज में नहीं चलेगा। अन्तर्गोनीय विन्तन अन्तर्जागतिक विज्ञान को जहरन पड़गी। अगर मनुष्य मान-सिक भूमिका पर रहकर यह सारा करेगा, तो कैसे चलेगा? मान

जीविये सुखे किसीके प्रति प्रेम है और किसीके प्रति द्वेष । हम तीनों एक ही बाढ़ में बह रहे हैं । तीनों तरना नहीं जानते, तो सब भी डूबनेवाला है बह भी और मैं भी । प्रेम भी डूबनेवाला है और द्वेष भी । इसलिए जहाँ आप बाढ़ में बहते हैं वहाँ न प्रेम आपके काम में आयेगा और न द्वेष । इस तरह आज जो मानव के हाथ में शक्ति आती है उसमें बाढ़ आ गयी है । वह है सृष्टि की शक्ति । उस सृष्टि की शक्ति में आपका मन काम नहीं करेगा ।

ईश्वर की आत्मा में मानव का मन हानिकर

आज आप उस ऐतिव्यवस्था में आ गये हैं, जिस ऐतिव्यवस्था में स्वर्ण मयबान् हैं । आभिर सृष्टि की उत्पत्ति और क्या कौन करता है ? मयबान् ही न ? आज तो सृष्टि की उत्पत्ति और क्या मनुष्य भी कर सकता है । मनुष्य एक छोटा-सा मयबान् ही बन गया है । अब मयबान् मन से काम नहीं करेगा मन के ऊपर रहेगा । राग, द्वेष, आसक्ति आदि मन में ही रहते हैं । अगर उसके अन्दर हमारा वह छोटा-सा मन रहा तो बड़ी हानि होगी । मयबान् अगर मनुष्य के मन से काम करेगा तो बड़ी ममानक बात होगी । अगर मनुष्य में राग का मन काम करे, माने मनुष्य-शक्ति के साथ राग का मन हो, तो क्या हान्य होगा ?

विज्ञान के कारण मनुष्य के राग-द्वेष के परिणाम अत्यन्त तीव्र हो सकते हैं । इसलिए मनुष्य जब राग-द्वेषरहित होगा, तभी वह विज्ञान-शक्ति उसके काम आयेगी या आज उसके हाथ आती है । इसलिए आज के मानव का समस्या उसके मानसशास्त्र में चौड़ा-सा रुक करने का नहीं पुराना तारा मानसशास्त्र पठन करने की है । पुराने मानसशास्त्र के बात अध्याय हाँ तो उसमें इक्कीसवीं अध्याय आठ दिन में काम न चलेगा । पुराने मानसशास्त्र के सभी प्रश्नों की हान्य आना होगा । पुराना तारा जावन — राग-द्वेष मानसमान, सति-रिवाज प्रथाएँ सब कुछ पटक देना पड़ेगा ।

विज्ञान पहले से ही मन से ऊपर

विज्ञान की भूमिका मन के ऊपर की भूमिका है। विज्ञान आपको अपनी इसी भूमिका से खींचा उठाने को जबरजस्ती कर रहा है। पहले के जमाने में भी यह मासूम था कि विज्ञान की भूमिका मन से ऊपर की भूमिका है। उपनियमों में कहा गया है : 'प्रायो ब्रह्मसि । फिर कहा है : 'मनो ब्रह्मसि' । उसके बाद 'विज्ञानं ब्रह्मसि' । प्राण की भूमिका प्राणियों की है मन की भूमिका मनुष्यों की और विज्ञान की भूमिका श्रुतियों की है। इस तरह उस जमाने में विज्ञान की भूमिका मासूम तो थी किन्तु उसकी मानव पर जबरजस्ती नहीं थी। वैयक्तिक विकास के तौर पर कोई मनुष्य अपना विकास करते-करते विज्ञान की भूमिका पर पहुँच जाता था। लेकिन वह सारा व्यक्तिगत विकास का विचार था।

अब कोई महापुरुष ऐच्छिक तौर पर विज्ञान की भूमिका प्राप्त करे वह इस जमाने में नहीं पड़ेगा। वैयक्तिक अनिवार्यता सभी लोगों को विज्ञान की भूमिका पर आने का नाटक रचना होगा। मैं बड़ा मनुष्य हूँ, लेकिन नाटक में मुझे हरिश्चन्द्र का पार्ट मिला है। मैं वहाँ अपना बड़ा वाद करूँ, तो हरिश्चन्द्र की भूमिका कैसे बनेगी ! जैसे हरिश्चन्द्र की भूमिका अमिनीय करने के लिए अपना बड़ा मूकना पकटा है वैसे ही विज्ञान-युग में हम सब लोगों को अपनी मनोभूमिकाएँ मूल जानी होंगी। अतः आज के युग में हमें विज्ञान की भूमिका पर जबरजस्ती जाना पड़ेगा।

साधना व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक

किन्तु हम वहाँ जा सचेंगे आध्यात्मिक प्रयत्न से ही। विज्ञान आध्यात्मिक चिन्तन की जबरजस्ती कर रहा है। वह कह रहा है कि पुराने श्रुति व्यक्तिगत साधना करते थे, अब तुम सामूहिक साधना करो। वह विज्ञान सभी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा अन्यथा तुम्हारा नाश करेगा। विज्ञान की शक्ति का एक विशेषता यह है कि

करता था ! 'मैं और मेरा छोड़ देता था । वह बेवश्वत बोझ था : 'यह घर मेरा नहीं वह सेत मेरा नहीं यह शरीर मेरा नहीं । इतनी तरह अब हम सब लोगों को कहना होगा कि 'यह घर यह शरीर, यह सेत मेरा नहीं सबका है । विज्ञान के जमान में यह अनिवार्य बनना ही होगा । आपके सामने दो ही पन्ना हैं—सामूहिक साधना या स्वनाथ । दोनों में से एक चुन लें—या तो व्यापारिक साधना कर पृथ्वी पर स्वर्ग उतारें या पृथ्वी के साथ स्वर्ग और स्वर्ग के साथ पृथ्वी को लेकर जलम हो जाएँ ।

सब कुछ नया समझो

'सुप्रामेदक' मुसिका की भाषा दार्शनिक भाषा है, उसे विलुप्त सामूहिक समझकर आपको और हमें उसका प्रयोग करना होगा । विद्यार्थी और शिक्षकों को विज्ञान की प्रयोगशाला में वह प्रयोग करना होगा । किसान व्यापारी सरकार, प्रया सबकी वह प्रयोग करना होगा । इसलिए आपके ये पुराने 'टेक्स्ट-बुक' कहानियाँ साहित्य सारा आज निकम्मा हो गया है । सारा बाइबल छीटे स्तर पर है । वह अब काम नहीं देगा । इसलिए नया बाइबल बनाना होगा । बर्म की फिर से नये सिरे से रचना करनी होगी । ऊँचे स्तर पर जाना होगा । पुराना बर्म नहीं चलेगा । 'मूर्ति के सामने गये कपूर जलाना आरती की, तो हो गये भगवान् प्रसन्न ! वह अब नहीं चलेगा । अब तो सारा मानव-समाज भगवान् की मूर्ति हो गया है उसकी आरती उठानी होगी । मानव-देवता को भोग (लाना) मिलता है या नहीं वह देखना होगा ।

नाटक हो वास्तविकता में परिणत होगा

आज वाले मानव-समाज की भगवान् लमझकर उसकी पूजा का नाटक करना होगा । पहले हम नाटक करेंगे तो यी बीरे-बीरे वह पूरी तरह लभ जायगा । हमने साम्राज्य का नाटक शुरू किया है । लोग पृष्ठन हैं कि क्या साम्राज्य के गाँव के लोगों में जमीन की आसक्ति

छोड़ ही । क्या वे इतने वैराग्यवान् बन गये ? क्या वे जितने प्रेम से अपने छद्मों की ओर देखते हैं उतने ही प्रेम से गाँव के सब छद्मों की ओर देखते हैं ? आखिर एक क्षण में यह सब कैसे हो गया ? हम कहते हैं कि उन्होंने धामदान दिया । माने एक नाटक किया है । विज्ञान का कहना है कि यह नाटक इस जमाने के लिए बहुत जरूरी है । धीरे-धीरे इस नाटक को वही विज्ञान वपार्य में ली जा देगा ।

भारबात

११ १-५८

आत्मज्ञान अभी परिपूर्ण नहीं

• ११

आपका यह गाँव एक महापुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। फिर भी इस गाँव की ऐसी बयनीय रक्षा क्यों कीमत रही है। क्या हम लोगों के बिना पर, समाज पर महापुरुषों के जीवन का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। हमारे म्हापुरुषों में जितनी स्कूली शिक्षा लपटी है उनके बाव यह कोई शिक्षा लपटी है। तो वे मुकाराम की भाषा ज्ञानेश्वरी आदि आध्यात्मिक ग्रन्थ ही हैं। उनका पठन-पाठन आज दिन तक जारी है। इधर कुछ दिनों से सर्जक-साहित्य भी इसी अनुपात में बढ़ने लगा है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि लपुखों का अस्तित्व स्वयं हो गया और लोगों में आज उनके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं रह गया है। इसके विपरीत लोगों की आज भी लपुखों का ही आकर्षण है। फिर ऐसी स्थिति में भी यह दुर्दशा क्यों। समाज में क्योंकर साम्प्रदायिक विचार नहीं पड़ता। वहाँ विपत्ति क्यों व्याप्त है। इसकी लोच करनी ही होगी।

वैज्ञानिक विमर्श है

इसका एक कारण आध्यात्मिक है। हमारे आध्यात्मिक चिन्तन में एक दोष रह गया है। महापुरुषों में कोई दोष नहीं। उनका विचार समझने और उसे समझाकर बचाने में दोष रह गया है। बहुतों की यह समझ है कि आध्यात्मज्ञान पूर्णता तक पहुँच गया है। अब उसमें किसी तरह की प्रगति की गुम्बाहट नहीं रही। वेदान्त और लपुखों के अनुमर्शों के बीच हिन्दुस्तान में आध्यात्मशास्त्र परिपूर्णता की प्राप्ति कर चुका है। लेकिन वैज्ञानिक लोग नहीं कहते हैं कि विज्ञान कबमहि पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि हमारी प्रगति बहुत ही अल्प सिन्धु में बिन्दु-भी है। अतएव आज स्पुतनिक छोड़ा गया और अन्तरिक्ष में अगिषान की बातें चल रही हैं मानव की तरह-तुल्य की

शक्तियों उपलब्ध हो चुकी हैं फिर भी विज्ञानवादी नहीं कहते हैं कि सृष्टि का ज्ञान अनन्त है और अभी उसका एक छटा-सा अंश भी हमारे हाथ नहीं लगा है।

अध्यात्म का दोष

इसके विपरीत अध्यात्मवादी कहते हैं कि अध्यात्म-ज्ञान पूर्ण हो चुका है। उसमें अब किसी तरह की प्रगति छेप नहीं रही। उसका अन्तिम अध्याय लिखकर 'समाप्तम्' की रेखा भी खींच ही गयी है। अब उसमें कुछ जोड़ना याको नहीं रहा। किन्तु ऐसा कहना बहुत बड़ी भूल है। जिस तरह विज्ञान बढ़ रहा है, उसमें मही-नयी खोजें हो रही हैं और भविष्य में भी होंगी उसी तरह अध्यात्म में भी ऐसी ही खोजें होने को हैं और वह भी बढ़नेवाला है तथा आगे भी बढ़ता रहेगा। आज तक जो अध्यात्म-विद्या हमारे हाथ लगी है वह तो अर्धमात्र है। इसलिए पुराने छात्रों ने जो शिक्षा रक्खी है उसे ही बार-बार पढ़ना और उसीकी कच्चाई विभिन्न ढङ्गों से गाने खना ठीक नहीं। कहा जाता है कि एक की गाथा पढ़ खेने के बाद दूसरी पढ़ी न जाय। उसकी जकरत ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? तो कहा जाता है कि एक गाथा में जो अनुभव है वही अन्य गाथाओं में भी है। एक निश्चय अनुभव ही हर गाथा में है। फलतः अध्यात्म की कुछ भी प्रगति न हो पाये। जिसमें मने-नये शोध नहीं हुआ करते वह विद्या कुण्ठित ही जाती है। अध्यात्म के विषय में हमारे देश में यही हुआ। वास्तव में आज तक जो विद्या हाथ लगी है वह उसने में ही पूर्ण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब भी अनुभव के फिटने ही विषय पड़े हुए हैं।

विज्ञान के दोष अनुभव से सुधाते हैं

विज्ञान में भी कुछ शोध हुआ करते हैं। लेकिन वे अनुभव से सुधारे जाते हैं। एक जमाने में वैज्ञानिक यह मानते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। वे जानते थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों

और घूमती है वह कहनेवाले वैज्ञानिक भी हैं। किन्तु वे बड़ा ही सुन्दर तर्क उपस्थित करते। कहते कि 'अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती तो पंजी सुबह अपना धोसला छोड़ निष्कामने के बाद शाम को पुनः वहाँ कैसे वापस आ पाते? कारण यह कि पृथ्वी जाने कितनी दूर आये बढ़ गयी होगी। इसलिए सूर्य ही पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। किन्तु बाद में उन्हें अपने इस कथन का होय प्पान में आ गया और उन्होंने आगे बढ़कर अपनी वे मूर्ख सुधार ली। जो मूर्ख होती हैं उन्हें सुधारना ही चाहिए। हमें अन्ध्यात्म में नया ज्ञान प्राप्त करना है, वह ही एक मन्त्र ही बात है। लेकिन पुण्या जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसे ही पूर्ण समझ लेना वह एक बड़ी मूर्ख रह गयी है। इसी कारण हमारे महापुरुषों का सामाजिक जीवन पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा।

मूर्खों का अर्धशास्त्र पर प्रभाव

मूर्खों के कारण ही अर्धशास्त्र में भानव से संकुचित दृष्टि बना ली है। मेरा घर, मेरा खेत मेरा जन मेरे घर का मन्त्र, मेरे राष्ट्र का मन्त्र—इस तरह 'मेरे' से परे वह सोच ही नहीं पाता। आखिर इसका क्या परिणाम होता है? एक व्यक्ति की सम्मति दूसरे व्यक्ति के लिए बाधक हो सकती है। अगर मैं सम्मति होता हूँ, तो उसके विरुद्ध क्या लड़ा हो जाता है? दूसरे की निषेधता। इसी तरह दूसरे की सम्मति में मेरी आग्रहि भी लगी हो सकती है। इस तरह अन्धशास्त्र में विरोध लड़ा हो गया है। आज प्रगतिशील राष्ट्रीय अर्धशास्त्र किसे कहें हैं? उसका स्वरूप है—दूसरे राष्ट्र का विरोध कर अपने राष्ट्र को उत्थान करना।

अन्ध्यात्म में भी बड़ी मूर्ख

इस मूर्ख के परिणामस्वरूप जिस तरह अर्धशास्त्र में व्यक्तिगतता और अनुचिन्ता का उपयोग होय आ जाता है उसी तरह परमार्थ में या वह होय पर कर बैठता है। 'मेरा स्वाध' 'मेरा कुल' कहने में

विचार-योग होता है—बूतों से अलग करना होता है। इसी तरह 'मेरी मुक्ति' यह भी आध्यात्मिक व्यक्तिवाद और स्वार्थवाद है। यह योग पुराने जमाने में भी लोगों के ध्यान में आ चुका था और प्रह्लाद ने रुद्र के समक्ष स्पष्ट शब्दों में कह भी दिया था। वह कहता है कि 'बहुधा देव और मुनि भगनी ॥' मुक्ति की कामना करते और विज्ञान अभ्यास में मौनारि का आचार ले मुक्ति का आभास कर कर लेते हैं। लेकिन मैं इन चीजों को छोड़ अकेला मुक्त होना नहीं चाहता। प्रह्लाद की यह आभ्युपना आज भी हम लोगों पर लागू हो रही है। कारण अभी तक हमने इगमें कोई मुबार नहीं किया है। 'मेरी मुक्ति' यह कहना बखो-ग्याधाव है। 'मैं' का सोच ही मुक्ति का साधन है। अगर इस साधन पर एक का ही आधिपत्य रहता है तो मैं हड़ होना है और बूते सभी अगानी रह जाते हैं। अगर मैं यह चाहूँ कि मैं जानो बनें और अन्य लोग अगानी ही रहें तो मैं अपने हाथ से मुक्ति ग्राहता हूँ। 'मैं' मुक्ति का साधन नहीं हो सकता—वह एक साधन का ही साधन होता है। यह बात अभी हम लोगों के ध्यान में नहीं आ पायी है।

मिथि प्राप्ति भी एक पंजीगार

हमारे देश में पारमार्थिक साधना करनेवाले हमेशा कहा करते हैं कि 'अहम्मा' और ममता त्याग देनी चाहिए। लेकिन वे उनके अध पर ध्यान नहीं देने। महामारम में एक परेनी बूती गयी है : ऐसे तीन शब्द हैं जिसके दो अर्थों में बंध होता है और तीन अर्थों से मुक्ति होती है। उनमें से कहा गया है कि 'मम' से बंध और न मम से मुक्ति होती है। मारांग मैं मिथि बिना मुक्ति सम्भव नहीं। लेकिन इनके विरुद्ध यहाँ 'मैं' ही मजबूत किया जाता है। कुछ मिथियाँ हमारा ही जाती हैं तो वे भी हड़ से हो पाती जाने हैं। वह हड़ कहना देना जमाने जेना ही है। अगर अहम्मा नहीं मुक्ति लक्ष्य का साधन है। अहम्मा कहना है न देना उठना है। यह

उसे 'भी' मिलती है और वह 'भीमान्' वा पूँजीपति बनता है। इसी तरह वह छापक भी एक तरह से पूँजीपति ही होता है। कहा जाता है कि अमुक म्हापुरुष को शासत्कार हुआ है, सिद्धि प्राप्त हो गयी है वह भ्रिक्तकवर्णी हो गया है। आखिर इतका मस्तक्य क्या है? यही न कि उनके पास सिद्धियों का खजाना है और उनके समर्थकों से जोम उन्हें साधु समझते और उनसे अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। उनसे आशीर्वाद माँगते और कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से हमारे बाह्य-वस्तुओं का कल्याण हुआ पर सम्पन्न हुआ, उनका आशीर्वाद हमें फसीमूत हुआ। याने वह भी स्वार्थ साधना चाहता है और जोग भी अपना स्वार्थ साधने की चीजते हैं। फलतः समाज स्वार्थरत होता है।

इस तरह हिन्दुस्तान में जो परमार्थ-साधना हुई उसमें सूक्ष्म स्वार्थ मरा हुआ था। इसलिये वह परमार्थ की साधना ही नहीं थी। वह उप है कि पैसा कमाने की साधना से वह अधिक उपनकोटि की रही। रत्ना ऊँचा था पर जाति बीमों की एक ही थी। स्कूल मेड था पर सूक्ष्म अर्थ में देखा जाय तो मेड नहीं था। बीनों ही व्यक्तिगत ही थी और बीनों अदन्ता और ममता को बढ़ानेवाली ही रही।

रेण का बका नेठा हुआ तो वह पारमार्थिक दृष्टि से ऊँचा उठ गया क्या यह निश्चित कहा जा सकता है? नहीं एक साधारण छोटे किसान की बेसी संकुचित बुद्धि होती है बेसी उसकी भी हो सकती है। किसान की समझा है कि पड़ोस के जेत की हाजमर जगह मुझे मिळ जाय तो अच्छा हो और उसक लिए वह प्रयत्नशील रहता है। इसी तरह कोई राष्ट्र-नेता भी यदि वह लाजब सगे कि अपने देश की सीमा थोड़ी-सी बढ़ जाय दूसरे देश में पेट्रीस अधिक है इसलिये वह भाग हमारे हाथ में आ जाय ता क्या वह पारमार्थिक विचार होना? त्रिम तरह उस किसान का विचार स्वार्थी है उसी स्तर का वह स्वार्थी विचार राष्ट्रनेता का भी है। परिमाण अधिक है पर जाति एक

आजबूतीकर ही देखिये । इसके सामने मैं जोर-जोर से गाछियाँ बूँटूँ, तो वह उन गाछियों को जोरों से सुनायेगा और भजन गाऊँ तो उसे भी जोर से सुनायेगा । उसके सामने बैठा बोलेंगे, बैठा ही वह ठीक जोर से सुना देगा । वह कुछ न तो बुरा है, न भला । आग घर को जलाने के काम में लायें तो बुरी धाबित होगी और रसाई पकाने में उसका उपयोग करें तो अच्छी ठहरेगी । कुछ वह न बुरी है व भली । वह देखता है । देखता का अर्थ ही यह है कि जो बैठा मान दिखावे उसे बैठा ही फल दे । इस धृष्टी देखी को ही देखिये । आप इसमें लम्बाई बोलेंगे तो वह उसीको पैदा करेगी और उसे लाकर आप मरियेगा । अगर केला बोलेंगे तो आपको केले मिलेंगे । इसी तरह विज्ञान भी देखता है । आप उसका बैठा उपयोग करेंगे, बैठा ही वह आपको फल देगा ।

विज्ञान ने दया को हम दिखाया

इसी तरह अणुआत्म कहता है कि 'दया करो । सभी पर अपने बैठा ही प्रेम करो । कोई दुष्टता ही तो उसकी मरह के लिए चौक पड़ी । मान विज्ञान भी वही कह रहा है और कर रहा है । पहले किसीके घेद में दर्द होता और तरह-तरह की दवा लाने पर भी वह न मिटता तो उसे कितना कष्ट सहना पड़ता था । लेकिन अब ! दवा से काम न हुआ तो दुरत ऑपरेशन कर रोग निवारण जैक दिया जाता है । आखिर यह किच्छ बखीस्त हो पाया । वह विज्ञान के कारण मरह मिली या नहीं ! इस तरह स्पष्ट है कि आत्मज्ञान की विज्ञान ने दया करने का साधन मुह्यम कर दिया । पहले पैर में पीड़ा होने पर उसमें दवा लगात समय लगना कष्ट होता था कि मानव पशुओं की तरह जोर जोर से चिंताता था । लेकिन अब उसके पैरों में ऐसी दवा लगा देता है कि राती भाना ऑपरेशन तक साम्य ही देखता रहता है थू मा नहीं करता । पीछे मैंने अपने दाँत निजमनाय थे । डॉक्टर ने दवा लगायी और चढ़ दाँत उन्हाइ गिये । मैं देखता ही रह गया ।

अगर पुराने जमान में यही करना होता, तो पशुओं की तरह निम्नाना रहता। याने आत्मज्ञान में कहा रखा करा और विज्ञान में उसमें उस मरह रही। इसी-र विज्ञान भण्ड मही बलिह भण्डाय का मरह देमेराण है।

अग्नि भी एक मया विज्ञान

आरको मत पकाना है। अगर वृद्धि कि भाग भण्ड है या पानी। तो यही करना होगा कि भाग पकान के लिए रानों को जलान है। फिर उनमें दित कमिष्ठ कहा जान और दिते भण्ड। यही नाम अग्नि को जल। ही न है। उन दिनों नाम गहरी पर लकीरि चितकर भाग गुणान व। भक्ति भव तो उन छोटी-सी गुणों को पटा में भाग रहती है और उस भाग जेव में की रण गहरी है। यह जब गुणान्य और पट बनना काम कर लें।

तो सवार के ठंढ पर बैठने की जगह घोड़ा ही सवार की छाती पर सवार हो जायगा। इसी तरह विज्ञान को भी आत्मज्ञान की छाया में रखी, तो विज्ञान दुनिया का संहार कर डालेगा। यदि उसे आत्मज्ञान की ओर दे दी जाय तो इसी मूल पर स्वर्ग उठर आवेगा।

ज्ञानदेव की शिक्षा त्रिकाल में उपयोगी

एक वृत्त में भी प्रकट बहुत अच्छा पूछा गया है कि 'निश्चय ही नामदेव की शिक्षा उस जमाने के लिए नहीं ही कारणर लाबित हुई। लेकिन क्या वह इस विज्ञान-युग के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी?' इस सम्बन्ध में मेरा हृदय विश्वास है कि वह शिक्षा उस जमाने के लिए उपयोगी थी और इस जमाने के लिए भी है। उन्होंने ऐसी बुद्धि लाय ली थी कि वह तीनों कालों में उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने बताया है कि वह जो सुधि, वह भाषा वे बीज व अक्षु-परमाणु माने पंचमहाभूत हैं उनका अमर आप बुद्धि ठिकाने रखकर उपयोग करें, तो निश्चय ही वे आपकी मदद करेंगे। नहीं तो आपके लिए वह बर्बाद हैं।

एक अन्त धारणा

बहुतों को लगता है कि आज विज्ञान बुरा बढ़ गया। इसीलिए अब आत्मज्ञान को कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह अन्त धारणा है। जिसनी ही विज्ञान की शक्ति बढ़ेगी, उसनी ही आत्मज्ञान की आवश्यकता भी बढ़ जायगा। तीव्र लापन हाथ में आने के बाद अक्सर ठिकाने रहना और या अधिक आवश्यक हो जाता है जो आत्मज्ञान का हा लक्ष्य है। पुराने जमाने में पाकू ही एक हथियार था। उसका उपयोग करने पर मायूसी-सा पाव होता। उसके बाद ठठवार और निस्तील जैसा उत्तरोत्तर तीव्र लापन (हथियार) हाथ आने लगे। एक बार एक बघ का एक मरो निस्तील हाथ लग गयी। उसे लगा कि बाबूजी हमारा हलसे लेना करते हैं तो आज अपने राम भी ले-

कर देखें। उसने पिस्तौल भी और उसका थोड़ा दबाया। मरी पिस्तौल से गोली छूट पड़ी और उसने सामने बैठी उसकी माता की बोझी-बोझी टक्का दी।

इसलिए आज बच्चों को घर-घर जानेधरी सिलखनी चाहिए। इसीलिए हम लोग घर-घर 'गीता-मन्त्रन' और 'गीताई' पहुँचा रहे हैं। इसमें हम लोगों की बुद्धि नहीं उन्ही लोगों से हमने बुद्धि पायी है। किसी बड़े व्यापारी की तरह खानदेव के पास बुद्धि का मंदार मरा पड़ा है। उसीमे से कुछ-कुछ खान लेकर हम गाँव-गाँव पहुँचा रहे हैं। इस तरह उनकी धिछा की आज नितान्त उपयोगिता है। आवश्यकता है, हम उसे नवीन मापा में उपलब्ध कर दें।

विज्ञान के अनुपात में आत्मज्ञान बढ़े

आज दुग की माँग है कि विज्ञान की कितनी शक्ति बढ़ेगी, आत्मज्ञान की भी उतनी ही शक्ति बढ़नी चाहिए। आज अमेरिका में विज्ञान काफी बढ़ गया है लेकिन वहाँ आत्मज्ञान की कमी है। इसके विपरीत हमारे देश में विज्ञान की कमी है पर आत्मज्ञान पर्याप्त है। इसलिए वहाँ विज्ञान कितना ही क्यों न बढ़े कोई चिन्ता नहीं। वास्तव में एक हाथ में जानेधरी और दूसरे हाथ में विज्ञान, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आत्मज्ञान की कमी के कारण ही आज अमेरिका में मामूली बातों पर झगड़े होते हैं और आपे दिन आत्म-हत्याओं के समाचार मिलते हैं। वहाँ विज्ञान बच्चों के हाथ में बड़ा गया है। उनकी अकड़ ठिकाने पर नहीं है। उसमें आत्मज्ञान की बेहद कमी है। उनका कुल पाँच सौ वर्षों का इतिहास है जब कि हमारा इतिहास दस हजार वर्षों का है। इसलिए विज्ञान के अनुपात में आत्मज्ञान की वृद्धि होनी ही चाहिए।

माँबडें (

सत्याग्रह-शक्ति की खोज में

: १३ :

इन दिनों मैं प्यारेबाबूजी की किताब 'साख केज' देख रहा हूँ। उसमें पढ़ा कि 'बापू' विनयपूर्वक कहते थे कि सत्याग्रह का बहुत ही बौद्धा मंद हमसे बेला है। यह शास्त्र बहुत गहरा है और इसमें काफी खोज होने की बाकी है। यह केवल विनय का कवन नहीं, बल्कि ब्रह्मात्मता है। हमने सत्याग्रह के जो प्रयोग किये थे अंधेरे में टटोलते जैसे थे। उस समय कोई स्वच्छ प्रकाश उपलब्ध नहीं हुआ था। कुछ-कुछ धीका-सा प्रकाश मिला उतना ही लेकर हम आगे बढ़े। अंधकार में सत्याग्रह का स्वस्म कैसा होगा आदि के बारे में मैंने कुछ कहा है। लेकिन इस वक्त मैं अंधकार के लबाक से नहीं बोल रहा हूँ। अंधकार एक छोटी चीज है। यह जमाना सिर्फ अंधकार का नहीं, बल्कि विज्ञान का है। मैंने एक व्याख्यान में कहा था कि जीवन की आकार देनेवाली तीन शक्तियाँ हैं : १) आत्मज्ञान-शक्ति २) विज्ञान-शक्ति और ३) शब्द-शक्ति याने साहित्य की शक्ति।

विज्ञान की शक्ति का प्रभाव

दुनिया पर जिनका विशेष परिणाम हुआ है वे राजनीति में ही काम करनेवाले थे। बाहर आया तो उसने हिन्दुस्तान और एशिया पर अवर डाला। इसलिए न सिर्फ हिन्दुस्तान के, बल्कि दुनिया के इतिहास में उसका बिक है। इसी तरह सिफर, बम्बारेन आदि जिन जिन लोगों ने राजनैतिक क्षेत्र में पराक्रम किये उनका दुनिया पर विशेष असर हुआ। किन्तु ऐसा मानना निरा भ्रम है। वे जित जमान में देहा हुए, उस जमान में भी कुछ वैज्ञानिक शक्तियाँ उन्हें उपलब्ध थी। जितन जहाज इकट्ठा क पात थे उतने भारत के पात नहीं। कुछ सिपाया भी पोतुगीजों से तलवारें भेजा था। मराठी में तलवार के लिए 'किरमा' (पोतुगीज) शब्द है। "किरमाच्या पुढे

बखरविले"—दिरंगी के सामने दूसरे छोटे-छोटे औजार क्या दिवेंगे ? इसलिए चाहे वे आक्रमण बाहर और सिर्फ़र के हों या मार्कोपोलो कोकमस जैसे यात्रियों के, वे विज्ञान की शक्ति से ही होते थे । इस तरह विज्ञान की शक्ति का ही दुनिया पर परिणाम होता है ।

आत्मज्ञान और शब्द-शक्ति का प्रभाव

दुनिया पर असर करनेवाली दूसरी शक्ति है आत्मज्ञान । आत्मज्ञान से मनुष्य को यह दिशा मिलती है कि विज्ञान का उपयोग कैसे करें । इसलिए उस-उस जमाने के लोग आत्मज्ञान की शक्ति के अनुसार विज्ञान के प्रयोग करते थे । दुनिया में मांस बनता था । सस्य भी था फिर भी बैलों ने मांसाहार छोड़ दिया । फिर हिन्दू-धर्म में भी उसका आदर हुआ । हिन्दू-धर्म में कोई ऐसी जमातें हैं जिन्होंने मांसाहार छोड़ दिया है । इसके पीछे केवल विज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान है । आज मानव सोच रहा है कि पार्सी की सजा रद्द होनी चाहिए । वह उसे विज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान मुक्त रहा है । आत्मज्ञान और विज्ञान दोनों के बीच रखकर अनुसंधान करनेवाला है—शब्दशक्ति-सम्पन्न साहित्यिक जिसे ज्ञानदेव ने 'शब्दतत्त्व-साध' कहा है ।

विज्ञान-युग में सत्याग्रह का रूप

हाँ तो सत्याग्रह के बारे में सोचते हुए एक बात मैंने कही थी कि बापू के जमाने में लोकतन्त्र नहीं था । बचपि उनके आखिरी दिनों में भारत में अपना राज्य हो गया था फिर भी लोकतन्त्र वैसा विकसित नहीं था जैसा कि आज है । इसलिए परिस्थिति में कुछ पद सकता है । लेकिन अभी मैं वह बात छोड़ देता हूँ और विज्ञान के जमाने में सत्याग्रह का स्वरूप क्या रहेगा इस बारे में कुछ कहूँगा । सामनेवाला काठी सेकर आये और हममें से कोई बयाबाग़ कबनाबान् खी-मुदय हो तो सामनेवाले को महसूस होगा कि काठी सेकर आना मूर्खता है । बास्मोकि ब्याबा खते समय कुछहाको सेकर नारद का मारने आया,

तो उसका परिवर्तन हो गया। लेकिन आज जब कोई ऊपर से बाहर बैठे ही बस फेंक सकेगा तो इस स्थिति में क्या प्रहृष्य क्या करेगा ? परांतप्राप्ति की आँकों की कक्षा और बाणी का माधुन्य क्या करेगा ?

आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरा झुबना होगा

इसलिए जब विज्ञान-शक्ति आती है तो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में गहरा झुबना होगा। प्राचीन काल के अन्तर्गत जितने गहरे झुबे थे उससे भी अधिक गहराई में जाना होगा। जैसे विज्ञान के कारण कुछ लोगों के पास घर बैठे दुनिया को सतम करने की शक्ति आ गयी है वैसे ही हमें भी घर बैठे ऐसी आध्यात्मिक शक्ति विकसित करनी होगी जिसका ज्वर कुछ दुनिया पर हो। इसके सिवा सत्याग्रह की गति नहीं।

इसे मैं स्वस्वभाव नहीं मानता। स्वस्वभावियों या मक्तों ने ध्यान से विविध दर्शन के जो अनुभव पाये थे वह आश्वासनमात्र हैं। वास्तव में वे दर्शन नहीं। मक्त ने जो इच्छा रखी वही मगवान् ने पूर्ण की और उसे आश्वासन दिया। उसीको दर्शन समझकर कोई दृष्ट हो तो वह गहरी श्वाभ से दर्शन से संबंधित रह जायगा। स्वस्वभाव भी एक बड़ी चीज है। अमरुत विश्व के साथ सीधा साक्षात् संदर्भ होना बड़ी बात है। किन्तु अब इतने से ही काम न लयेगा। आज ऐसी शक्ति की श्वाभ वह तक नहीं हो सकती जब तक हम मन के क्षेत्र में झुबे रहेंगे। इसलिए जब मैं सोचता हूँ, वह वे सारी देशों की सामाज्य भाषा को भीमार्थ धर्म पण्य आदि सबकी चर्चा विह्वल हो नि शाय माध्यम होती है।

विश्व-व्यापक का आधिपत्यकार : विश्व-मृष्टा-स्वाभ

अभी एक अग्रवाद न लिखा है कि 'जिनोबा न पंडरपुर में दूसरे समवाय व माधुर्म वर प्रकाश करके किया ही क्या क्योंकि हम हाजिरी में दूसरे समवाय का ऊँचा मानन हो व जब इतिहासों की मंथन प्रकाशमय गुहा तो बाबा न और अधिक क्या किया ?'

विश्चिन्नेवाका समझा ही नहीं कि इसमें क्या चीज मरी पड़ी है। बात यह है कि हर पूजास्थान को हम 'विश्व-पूजा-स्थान' बनाना चाहते हैं। भाव हर पूजा-स्थान सीमित और संकुचित है। बाइबिल कुरान या मूर्ति चाहे जिसे लेकर हो वह सीमित है। उस-उस प्रकार की भद्रा लेकर मानव उस-उस पूजा-स्थान में जाता है। जिसकी भद्रा उससे निम्न है वह वहाँ नहीं जाता। किन्तु जिनकी भद्रायें विरोधी नहीं, बल्कि मित्र-मित्र हैं ऐसे जोग भी क्या एक पूजा-स्थान में जा सकते हैं। मनुष्य में मुसलमान ही जा सकते हैं मन्दिर में हिन्दू ही जा सकते हैं चर्च में ईसाई ही जा सकते हैं—वह एक प्रक्रिया है। जब अगर हम कोई ऐसा विशेष स्थान बनायें जहाँ सब जा सकें तो वह दूसरी प्रक्रिया होगी। किन्तु उससे भिन्न प्रक्रिया यह है कि जितने पूजा के स्थान हो वहाँ सभी जा सकें। मक़े ही हम घर पर उससे भिन्न पूजा करें, पर वहाँ सभी जा सकें। जितनी भद्रा और भावना से दूसरे पूजा करते हैं उतनी ही भद्रा और भावना से हम भी वहाँ जाकर पूजा कर सकें। दूसरे धर्मवालों के साथ मनुष्य और चर्च में जाकर पूजा करने के अनुभव मैंने लिये हैं। जैसे गीता पढ़ते समय मेरी भाँखों में आँसू आ जाते हैं जैसे ही कुरान या बाइबिल पढ़ते समय भी आते हैं क्योंकि उनमें सुनिवासी चीज है। इसीलिए मैं पंढरपुर में जो यह कहा कि 'हारे विश्व को एक करने की प्रक्रिया वहाँ शुरू हुई और विश्वशांति का एक दाय हमारे हाथ में लगा' वह केवल मानसिक कल्पनामात्र नहीं थी। विश्वशांति के लिए हमें जिन शक्तियों की खोज करनी है उसके अन्दर वही चीज पड़ी हुई है।

सन्ने गुरुजी को मेरी ही प्रेरणा

सन्ने गुरुजी ने पंढरपुर के मन्दिर में हरिषणों के प्रवेश के लिए जो सत्याग्रह किया उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। कारण सन् १९४५ में जेल से छूटन पर मैंने व्याख्यान में जिन बातों पर अवतार प्रकट किया था, उन्हींको लेकर उन्होंने वहाँ उपवास किये। इससे पहले

उन्होंने यह महीने प्रातःपर भूमकर प्रचार किया। जब वे पंचमार आये तो उन्होंने मेरा विचार जानना चाहा। मैंने कहा : मेरा सत्प्राप्त जारी है। मेरे हृदय में विद्वत् उठने ही बसे हैं जितने उनके किसी प्राप्तिम वा अर्वाचीन मन्त्र के हृदय में बसे होंगे। इस उपास्य वेवता की मन्त्र के रंग में रंगे लोगों में जितना साहित्य किता उबका मैंने लूज अभ्यस्य किया है। उसके साथ मैं जितना एकलम हो सकता हूँ, उतना साथ ही दूसरे किसी साहित्य के साथ ही लूँ, क्योंकि मेरी मातृभाषा मराठी है। इतना जाने पर भी मैं उपवास करके मंदिर प्रवेश नहीं करूँगा। जब तक वहाँ हरिजनो को प्रवेश नहीं मिलेगा तब तक मैं भी वहाँ नहीं जाऊँगा। वही मेरा सत्प्राप्त है। फिर उन्होंने पूछा कि 'क्या मेरा उपवास भी गलत है?' तो मैंने कहा : 'जी नहीं आप उपवास कर सकते हैं।' इस तरह मेरा यह कमी रखा नहीं रहा कि जाने शुद्धी में जिस दंग का सत्प्राप्त किया उठ दंग का सत्प्राप्त मैं करूँ।

मनपरिवर्तन मन से ऊपर उठन पर ही

जब उस जमाने में भी मरा यह रखा नहीं रहा तो इस जमाने में जब कि विज्ञान पोरों से आगे बढ़ रहा है इसी समझना चाहिए कि मन के परिवर्तन की प्रक्रिया मन के दोष के अन्ध रहकर होनेवाली ही नहीं है। मन को नीच रखकर हम उससे ऊपर जायें तो स्वयंसे मन स्वतः ही जायगा। फिर उसके परिवर्तन की बात ही नहीं रहेगी। आज जब हम हृदय परिवर्तन की बात करत हैं तो होता यह है कि सामान्य व मन्त्रजन अनुष्ठान के साथ दंगल है। इसीलिए उसके परिवर्तन की हम कागिण करत हैं। किन्तु भ्रमा में जिस प्रकार से चित्र करत हैं उसमें मन है ही नहीं यह सायकर काम किया जाता है।

विज्ञान व ज्ञान में व 'न ज्ञान व काम का कोई मुख्य मही है। इसलिए ज्ञान ज्ञान कहें हैं हैं हैं इस तरह ज्ञान व भव भविक के ज्ञान में वा हा है। नाकन यह काह आज का नया पान नहीं पहले

से ही मेरा यह विश्वास था जो आज विज्ञान के कारण स्पष्ट हो रहा है। विज्ञान-युग में जब तक हम मन के क्षेत्र में काम करेंगे, तब तक मन-परिवर्तन के मामले में ठकते ही जाएंगे। कहीं निश्चार नहीं होगा इसीमें पककर काटते रहेंगे। इसलिए इस जमाने में पुरानी दृष्टीविशेष पुराना साहित्य आदि कुछ भी न पड़ेगा।

अविमामस क्षेत्र में ही सदा धर्म

अभी तक धर्म-स्थापना नहीं हुई है। धर्म बना ही नहीं है। धर्म बनने के लिए जिन बुनियादों की जरूरत है वे अब तक थी ही नहीं क्योंकि विज्ञान नहीं था। ग्रिगो ने दर्शन से कुछ चीजें रखी और लोगों ने अज्ञात से उन्हें ग्रहण किया। इसलिए कुछ विश्वास बने, परन्तु कानून नहीं बना। उन्हें प्रमाण मानने की भूमिका में बुनियाद नहीं आयी। सत्य अहिंसा आदि का यही हाल है। लोग कहते हैं कि सत्य अच्छा है किन्तु हर हालत में सत्य अच्छा ही है ऐसा नहीं कहते। मकान बनानेवाला कारीगर जानता है कि बीबास जमीन से भंड के कोण पर ही खड़ा करनी चाहिए। जैसे उसे यह विश्वास हो गया है वैसे मानव को अभी तक विश्वास नहीं हुआ है कि सत्य हमेशा अच्छा ही है। इसलिए अब तक धर्म नहीं बना है। विज्ञान धर्म की बुनियाद होगी और तब पर धर्म खड़ा होगा। आज के मीतिक क्षेत्र में धर्म की जो धातें चलती हैं वे बिजकुल छोटी हैं। उनसे ऊपर उठने पर ही धर्म आवेगा। फिर विज्ञान और धर्म में कोई विरोध नहीं बरिद पूरा सामंजस्य होगा।

मेरा आग्रह का चिंतन

इन दिनों मेरा यही चिंतन चल रहा है। इसलिए तीन राज्यों पहले मुझमें जिनका पुनरावर्ष था उतना आज नहीं खीन रहा है। जिसे हम 'मिहृति' कहते हैं—याने ग्रहण विरोधी मिहृति नहीं—यह तो एक दृष्टि ही है। 'मोक्ष' का विरोध 'काम' करता है और 'काम'

का विरोध 'लोभ'। दोनों परस्परविरोधी वृत्तियाँ हैं। आपत्ति के बाव निद्रा आती है और निद्रा के बाव आपत्ति। दोनों वृत्तियाँ हैं। किन्तु इस माया में मैं नहीं बौद्ध रहा हूँ, बल्कि दूसरी माया में निवृत्ति की ओर जा रहा हूँ। वह एक शक्ति की लोभ है। उसे मैं उत्थाम शक्ति की लोभ मानता हूँ।

नाइक मन से टकर क्यों ?

अभी राक्षसान के एक भाई ने उत्थाम की एक समस्या के बारे में मेरी राय पूछी है। वहाँ के एक गाँव में हरिजनों की ओर से उस भाई का आग्रह है कि उन्हें कुएँ पर पानी मरने दिया जाय। इसके लिए किसीने उपवास भी शुरू किया है। गाँववालों ने कहा कि 'हरिजनों के लिए हम स्वतंत्र कुआँ बनवा देंगे। उस भाई ने मुझसे पूछा कि 'क्या इस मुद्दा को मंजूर कर दिया जाय या उपवास जारी रखा जाय। इस सम्बन्ध में मैं बड़ी समझता हूँ कि आज एक या विचार-परंपरा जली आयी है उसके अनुसार यही कहना होगा कि उपवास जारी रखा जाय क्योंकि नया कुआँ बनाने से अपना एक मुश्किल नहीं होता। किन्तु मैं ऐसी सलाह नहीं दूँगा। बल्कि उन्हें यही सल्लेखना है कि मया कुआँ बनाने का मुद्दा मंजूर कर दें। जातिभेदों की हस्ती मानकर जो भी काम किए जायेंगे वे सभी जातिभेदों की ओर पकका बनायेंगे। नये कुएँ पर हरिजन भी पानी मरेंगे और दूसरे भी। तब तब मिश्रकर एक जमात बनेगी और धीरे धीरे प्रेमभाव बढ़ेगा। आज का परम्परा के अनुसार मेरी यह सलाह कमजोर मानी जायगी। किन्तु वास्तव में यह कमजोर नहीं बल्कि मजबूत सलाह है क्योंकि वह मन को ही व्यथित करती है। नाइक मन के साथ मन की टकराव होने देने के बजाय मन से ऊपर उठकर साबना उचित है। एसी स्थिति में बड़ी उचित मान्यता होगी कि नया कुआँ बनाने बिरा जाय भी प्रेम बढ़ाने दिया जाय।

शोषक एक, व्ययोजक अनेक

इस आप्त्कारिमिक ऐज्यम बम की लोभ में सभी मही, कुछ थोड़े-से ही व्यक्ति कर सकेंगे । जैसे अणु-शक्ति की लोभ थोड़े छोटी दूरी होने पर भी उसके फलस्वरूप बननेवाले बीमारों को सभी इस्तेमाल करेंगे । विद्युत् की लोभ करनेवाला एक ही व्यक्ति था । परन्तु अब सब लोग विद्युत् की इस्तेमाल करते हैं । जैसे ही आप्त्कारिमिक लोभ करनेवाला भी एक विशेष व्यक्ति ही रहेगा किन्तु लोभ होने पर उसका इस्तेमाल सभी लोग करेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सत्याग्रह का रूप

पूछा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सत्याग्रह किस प्रकार किया जाए ! इस सम्बन्ध में मेरा यही मत है कि सत्याग्रह एक आप्त्कारिमिक शक्ति है । वह न मौखिक शक्ति है न मानसिक । विज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो मानसधारा को नीचा बना देती है । इसलिए अब मन के सबसे ऊपर उठकर अतिमानस की आरंभ और ही सत्याग्रह की शक्ति करनी होगी । अगर आप अन्तर्राष्ट्रीय समस्यार्थ सत्याग्रह के तरीके से जाने जनमत और सरकारी शक्ति से असम्य रहकर इस करमा चाहते हैं तो आपको अतिमानस स्तर पर जाना होगा । मूदान-बाना के निष्ठितसे मैं मेरा विभिन्न देशों के लोगों से जो संबंध आया उससे मरा वह विज्ञान हृद हो गया कि मानस मूल्य एक है । वह विकास के समान स्तर पर ही है । इसलिए हमारे पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए, जो एक व्यक्ति की आत्मा में प्रकट हो और सारे विश्व पर अवर डाले । व्यक्ति जब अपने जीवन के क्षेत्र में मन की नीमा पार कर अतिमानस भूमिका पर जा सकेगा सभी सारे विश्व पर अवर डालनेवाली शक्ति पैदा होगी ।

बङ्गाल (उत्तमानाथ)

१२-१-१५८

मन चोभ से सदा धर्चे

१४

हिन्दुस्तान जैसे विविधता और अनेकता से भरे देश में बिना स्नेह के कोई काम चढ़ता है तो भस्मे ही वह कितना ही महत्व का हो लेकिन अन्ततः हानिकारक ही सिद्ध होगा। अतः हमारे देश के लिए सबसे मुख्य बात 'अनुराग' और 'स्नेह' है।

आज मतभेदों का मुख्य मूलतम

मैं तो सभी आइडियोलॉजी या विचारसरणियों को यौव और स्नेह-भावना को ही मुख्य मानता हूँ। विज्ञान ने भी साधन पैदा किये हैं उनके सामने वह 'आइडियोलॉजी' सर्वथा गीम हो जाती है। विज्ञान के कारण मानव के हाथ में ऐसे-ऐसे विधेय साधन आ गये हैं जिनसे अत्यधिक लाभ हो सकता है और अत्यधिक हानि भी। दोनों समाधानार्थ विज्ञान में हैं। अतः यदि हमें विज्ञान के साधनों से लाभ उठाना हो तो मतभेदों के कारण कमी भी बहुत पैदा न कर सदैव प्रेमभाव ही कायम रखना चाहिए। इस तरह विज्ञान-युग में मतभेदों का मुख्य बहुत ही कम हो जाता है।

विज्ञान-युग में यहाँ मतभेद रहते हैं उस स्थान की भी कीमत कम हो जाता है। भाग्यिक मतभेद कहीं रहने हैं और कान नाक शरीर या आत्मा में नहीं मन में ही रहने हैं। ज्यों-ज्यों विज्ञान बढ़ेगा ज्यों-ज्यों मन का महत्त्व व निर्धन ही पटना जायगा लेकिन अन्ततः एक शरीर का महत्त्व पैदा होना ही बना होगा। भूख भयान पर मानना पुराना जमान में जहाँ आ रहा है भी विज्ञान युग में भी चला रहा है न कि भाग्य मन तब ही न मरगा। मन में

विभिन्न प्रकार, तरह-तरह के संकल्प-निकल्प और राग-द्वेष डुभा करते हैं, जिनके कारण टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, एकीकरण नहीं हो पाता। विज्ञान एकीकरण को अपेक्षा करता है। यदि हम धीरे-धीरे समाज को एक करने का उपाय करें तो विज्ञान से साम ठठा चकट है।

मठमेद बौद्धिक स्तर पर लाये जाय

मन को विखेर होने पर जो औजार सामने रखते हैं, मानव उनकी उपयोग करन लगता है। इन दिनों हम-आप कई समारोहों में भाग्यार्थ कुर्सी-खेदुल की उठा-पटक की घटनाएँ देखते-सुनते रहते हैं। यदि उस छोम के समय आज के सोच-से-सोच औजार उपस्थित रहे और मानव उनका उपयोग करे, तो कितना अनर्थ होगा। इसकी भयना हो नहीं की जा सकती। उससे विज्ञान को कुछ साम तो मिलेगा ही नहीं। बुरी-से-बुरी हानि हो उठानी पड़ेगी। अब हमें मठ मठों की बुद्धि के क्षेत्र में जाना चाहिए, उन्हें मन के क्षेत्र में रखना ही नहीं। याने बौद्धिक दृष्टि से हम एक दूसरे की समझाये और परस्पर विचारों का परिवर्तन करने की कोशिश करें।

बापू उत्तरीय साधन-बुद्धि की जो बात करते थे विज्ञान के कारण उसे भी अत्यधिक बग प्राप्त हो गया है। आज 'साधन-बुद्धि' का अर्थ यह है कि हम जिन साधनों का उपयोग करें उनके विषय में न तो हमारे मन में शक हो और न सामने वाले के मन में। समाज में बिना धाम के सामाजिक या सामाजिक या कोई परिवर्तन हो सके नहीं होना चाहिए। बाग परस्पर विचार-विमर्श ही होना चाहिए। सभी प्रश्न हल हो गये हों—ये तो भी जमाना बीत ही चुका है। यह कहना ही नहीं की जा सकती। लड़का कोई-न-कोई प्रश्न रहेगा ही। किन्तु विज्ञान-युग की यही माँग है कि उन प्रश्नों के हल के साधन हमें देने चाहिए। पहले किसीका मापी न देना या किसी पर बार न करना ही साधन-बुद्धि में आता था। किन्तु अब विज्ञान के कारण

उत्तम क्षेत्र में व्यापक हो गया है। आब साधन-बुद्धि का अर्थ 'मन में खोम पैदा न करमेवाले साधन' तक व्यापक हो जाता है।

मन नहीं, बुद्धि को अपील करें

इस पर प्रश्न उठता है कि 'मन में खोम न हो तो आम्बोखन कैसे चल सकता है। 'आम्बोखन' का अर्थ है मन में खोम। आब जो भी आम्बोखन किया जाता है तो मन में खोम पैदा करते ही हैं। फिर वह अल्पे अर्थ में हो या बुरे अर्थ में वह अलग बात है। अलखोम पैदा करने बिना काम ही कैसे चलेगा ! यह प्रश्न पूछनेवाले का मन पुराने जमाने का है इस जमाने का नहीं। यह विज्ञान-युग का मन नहीं। पुराने मन को पता ही नहीं कि बिना काम के भी रहस्यें हो सकती हैं।

पंडित जवाहरलालजी ने 'भारत की खोज' नामक ग्रन्थ में शंकराचार्य का वर्णन किया है। वे लिखते हैं : 'वह आत्मर्य की बात है कि शंकराचार्य ने एक सामाजिक कार्य किया और सारे भारत के हृदय पर अमिट प्रभाव डाला। वह भी केवल बुद्धिपूर्वक विचार समझाकर किया। साधारणतः सामाजिक सेवागण समाज में परिवर्तन करने के लिए प्रायः मन को ही अपील करते हैं। किन्तु शंकराचार्य ने मन को नहीं बल्कि बुद्धि को ही अपील की। बुद्धि को अपील करते हुए भी साधारणतः जैसे अन्य दार्शनिक केवल धार्मिक चर्चा करते हैं, वैसा उन्होंने नहीं किया। प्रत्युत वे याँव-गाँव घूमे। पन्द्रह-सोब्ब वर्षों तक कयालार घूमने के साथ-साथ वे लोगों के पास पहुँचकर उन्हें विचार भी समझाते रहे। आब के विज्ञान-युग में शाहुर की यह पद्धति ही चलेगी। पुराने जमाने में शाहुर बितने बख्शान् थे अब उससे भी अधिक बख्शान् होंगे। क्योंकि उनके ग्रन्थों में विचारों के सिवा कुछ भी नहीं है। वे विचार ही समझाते थे और वह समझ में आता ही बार-बार समझाते थे। विचार समझाने की यह शक्ति ही वैज्ञानिक शक्ति है।

यदि मार विचार की प्रेरक होती—!

केकिन आवश्यक अगर समझाने पर भी कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम उसके कान शोखने के लिए कुछ ठोस बातें कर बैठते हैं। ऐसे ही कई काम करते हैं। किन्तु इनमें मारने-पीटने की बात तो अब छोड़ ही देने की चाहिए। कोई थिथक छात्रों को कुछ उपदेश दे और वे न मानें तो वह कुछ का ही एक ठमाचा बड़ देता है। उसका उद्देश्य यही रहता है कि छात्र समझ जायें कि हमारे न मानने से उन्हें बहुत दुःख हुआ और उन्हें उसकी बात सुनने का मन हो जाय। किन्तु छात्रों की बात है कि अपने को ठमाचा मार देने की बात शान्तिपूर्वक हुई या धीमपूर्वक? प्रामाण्य को कोई गाना सुना देता है तो उसे कोई हर्ष या धीम नहीं होता पर गानवाले गायक की वा होता ही है। इसी तरह मारना या धरने की मार देने धीम-पूर्वक ही माना जायगा न कि विचार-भरक। बरि इस तरह किसीको मारने या धरने की मार देने से विचार की प्रेरणा होती हो तो फिर इतने छार प्रश्नों आर शिष्टम-शास्त्र की भी कोई जरूरत न रहती।

छि उपवास भी क्या रोयगा ?

कोई अपनी बात मनवाने के लिए अनशन या उपवास भी करता है। किन्तु यह उपवास क्यों किया जाता है? हमारी देह न तो कोई अलग किया नहीं है। पेट में कुछ अन्नवन ही, तो न लाना ठीक भी है। केकिन कोई रोग न होने पर भी मूरा क्यों रहा जाय? इसी तरह शरीर से कुछ काम न करवाना ही और केवल स्थान हो करना हो, तो लाना छोड़ देना समझ में आ भी सकता है। शरीर-दोष के लिए या प्राथमिकतत्त्व उपवास की बात समझ में आ सकती है। केकिन मानव की दैहिक प्रेरणा देने के लिए उपवास करने का अब ही क्या है। हममें प्रेम करना और तत्पनिष्ठा होने के कारण पर किन्ती पर उनका भय नहीं होता, तो इन उपवासों में भी क्या होगा!

आप कहेंगे कि वह करणामेरित उपवास है, तो मैं कहूँगा, शिष्टक का छात्र को मारना भी करणामेरित ही तो है। किन्तु इस तरह तो सब को बेह-बीड़ा देकर बघ में करने की शिक्षा मिलती है। फलतः कम छगर कोई अत्याचारी उस पीड़ा से सा वह उसके भी बघ में हो सकता है; यह बड़ी बुरी बात हो पायगी।

आज अमेरिका और मास्को से बैठ-बैठे हिंदुस्तान पर बम डाककर उसे नष्ट किया जा सकता है। बही सब दिखाकर कोई छगर से अपने विचार मान लेने के लिए पथें बरसाने, तो उसके सामने इन उपवासों का महत्त्व ही क्या है! उनसे आप कितना परिवर्तन कर सकते हैं! हम उपवास से कितना ब्रोम पैदा कर सकते हैं! उससे अत्यधिक ब्रोम तो बम पैदा कर देता है। अतः जब हम बुद्धि से प्रेरित होकर काम करेंगे, तभी काम हो सकेगा। विज्ञान-युग में ब्रोम पैदा करने की प्रक्रिया का उत्तरीतर कम ही अवकाश रहेगा।

मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अब हम अपने मतभेदों के अंशों को अलग रखें और सबसे समानता का कितना अंश हो उसीका कार्यक्रम बनायें। इसके बाद भी मतभेद हों तो उनके बारे में विचार किया जाय। इस तरह हम उस बुद्धि के क्षेत्र में छे जायें। बौद्धिक दृष्टि से परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाय। समान अंश का कार्यक्रम बनायें और असमान अंश पर विचार करें। बहि इस तरह करने पर भी किसी प्रश्न का हल न हो पाये तो उसे देना ही पड़ा रहने दें।

सिद्धपुर

२१ १२-५८

आन्दोलन के विविध दर्शन

१५

मुख्यसे पूछा गया है कि 'यह विज्ञान का युग है। इस युग में हम सारे विश्व के साथ अहिंसा की मूमिका पर किस प्रकार कुछ करेंगे ?

अहिंसा की मूमिका पर विश्व से सम्बन्ध

प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक है। इसका उत्तर समझने से पहले हमें यह मान लेना चाहिए कि बुद्धि और मन के बीच ऐक्य नहीं है। इसी तरह का दूसरा उदाहरण हिंसा और अहिंसा के बीच भी है। हिंसा द्वारा काम बलबी कर लेने की इच्छा निरी बातना है। अतः हिंसा में पड़ने का हम मोह न करें। फिर मछे ही दूसरे मार्ग से अधिक समझ लेंगे।

यह मूमिका समझ लेने के बाद मैं कुछ प्रश्न पर आता हूँ। कुछ उदाहरणों से आपका प्रश्न ठीक तरह हल हो सकेगा। गोवा की ही बात लीजिये। यदि आज विज्ञान का युग न होता तो यह प्रश्न कभी का हल हो जाता, बुनिया को पता हो न पसन्ता। किन्तु आज यह कष्टा-सा प्रश्न भी अन्तराष्ट्रीय प्रश्न बन गया है। इसी तरह भारत में एक जगह सेल निकला है। लेकिन यह केवल गुजरात का नहीं बल्कि पूरे भारत का मामला आता है। आगे चलकर यह सेल अखिल विश्व का माना जायगा। फिर उससे सम्बन्ध निम्न दिशा में होकर विश्व के किसी केन्द्र में होंगे। ताकि समस्त राष्ट्र उस सेल से सम्बन्धित हो सकें। इसी तरह आज चलकर हर प्रश्न व्यापक होते जायेंगे। उनका निर्णय 'विश्व-केन्द्र' में होगा। जो प्रश्न व्यापक न होंगे वे स्थानीय होंगे। स्थानीय निर्णय विकेंद्रित होंगे। स्थानीय निर्णयों के लिए रिकॉर्ड के तौर पर उन्हीं लोगों से पूछा जायगा,

जो विविध योग्यतावाले राग-द्वेषरहित पुरुष हों। इससे लच्छाक सारे प्रश्नों का समाधान हो जाया करेगा।

आज तो महागुजरात का प्रश्न ही देखिये। कितना बम्बा हो रहा है? लेकिन विज्ञान-युग में ऐसे प्रश्नों के निपटारे के लिए अमेरिका कुछ आसान जाति के बने लोग भी होंगे, जो निर्बाक बुद्धिवाले माने जाते हैं। ऐसे सभी लोग सम्मिश्र रूप से निर्बाक होंगे, वह मान लिया जायगा।

उपकरण बनेंगे, वासनाएँ चढ़ेंगी

पूछा गया है कि विज्ञान के कारण मीथिक सुख-सुविधाओं का प्राचुर्य हो रहा है। क्या यह ठीक है? विज्ञान-युग में उपकरण उत्तम और विपुल होंगे। आँसों के लिए अच्छे-से-अच्छे चरमे चारिण, तो वे सुखम होंगे। किन्तु उसके साथ ही ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें चर्मों की जरूरत ही न रहेगी। इसी तरह हर रोग के लिए अच्छी-से-अच्छी औषधि सुखम होगी। एक ही डॉक्टर से दवा देने की परवन्वता न रहेगी। किन्तु ऐसे भी लोग रहेंगे जिन्हें दवा की कोई जरूरत ही न पड़े। माँब-माँब में मोटरें सुखम रहेंगी लेकिन कहीं पाव में व्याकान्त घुनने जाना हो तो लोग पैदल हो जायेंगे। उनमें इतनी समता बनी रहेगी। इतना ही नहीं भागे चक्कर मेरे जैसे व्यक्ति का व्याकान्त घुनने और बेलम के लिए हवाई जहाज पर बैठकर कहीं जाने की आवश्यकता ही न रह जायगी। घर बैठे ही मेरा व्याकान्त घुन लूँ और मुझे बेल लूँ वैसी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इस तरह विज्ञान-युग में योग-वातना कम-से-कम होगी और योग के साधन प्रचुर रहेंगे।

क्या सबकुछ योग-वासनाएँ चढ़ेंगी?

इस पर पूछा जा सकता है कि विज्ञान-युग में योग-वातना बढ़ ही जायगी वह कैसे सम्भव है? किन्तु यह कोई बात नहीं। विज्ञान-युग में योग मात्मीमांशि समस्त जायेंगे कि भागों से इन्द्रियाँ सीज होती

हैं। इसीसे मोग मर्यादा में आ जायेंगे। खीम अधिक भोग से विरक्त होये। फिर कहीं भी खीम रात-रात तक जागकर सिनेमा न देखेंगे, निस्वप्न नींद का महत्त्व समझेंगे। आज इंग्लैंड अमेरिका आदि में वसाहान्त के अवसर पर कुछ खीम बेतों में जाकर झुकी हवा और झुके आकाश का आनन्द लेते हैं। किन्तु फिर कहीं कोई इस मुक्ता-नन्द से वंचित न रहेगा। उस समय अमी के ये बस-दस, बाछ-बाछ मीकड़े मकान लाठी ही पड़े रहेंगे। जो खीम आज सगलजुम्मी भद्राकिन्हाओं से नीचे ही नहीं उतरते वे भी समझ जायेंगे कि झुके आकाश में कितना आनन्द आता है। विद्यान-मुग में बीकी पीकर खीम स्वर्ण में अपना कमेन्दा न चलायेंगे। जैसे-जैसे विद्यान की परिपूर्णता होगी, जैसे-जैसे मानव का भी पूर्ण विकास होगा। कल अगर व्यक्तिमत्त मासकियत मिट जाय, तो उसकाल समस्त में आ जायगा कि काम, क्रोध आदि से शारीरिक शक्ति का कितना दुस्प्रयोग होता है। जब पूरी समस्त होगी, पूरा ज्ञान होगा विज्ञान हीगा तभी आप वह अनुभव कर सकेंगे। अमी पूरा विज्ञान-मुग आया नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ, वह आये की है।

खीम के रहते सबालों का हल क्यों ?

वह भी पूछा जाता है कि 'आपके मतानुसार मन से ऊपर उठकर बुद्धि की भूमिका पर आमा चाहिए। किन्तु आपक्रमय अकाल, अन्ति-इष्टि आदि अवसरों पर बुद्धि के स्तर पर निर्भव कैसे किये जा सकते हैं।' इस सम्प्रश्न में हमारा यह निमित्त मत है कि जब तक मन में खीम रहेगा तब तक सबालों का हल हो ही नहीं सकता। आज की कलहियों में भी खीम के लिए जवाब नहीं है। पहले की कलहियों में मन-खीम की गुञ्जाहल हुआ करती थी। शायद सञ्चार उठाकर दूसरे को मारने के लिए जाये समय खीम पैदा हो सकता था लेकिन आज की कलहियाँ शक्ति की तरह चलती हैं। इस कहम आगे रहे,

तो आगे चला पड़ेगा और पीछे रहे, तो पीछे रहना होगा। बायीं
 आँख के मुँह में डरने से काम नहीं चलेगा। ठीक-ठीक वैज्ञानिक
 और गणित की दृष्टि से कहना होगा। इसमें मनश्चोम के बिना
 गुंजाइश नहीं है। मनश्चोम के कारण कुछ खप व्यर्थ ही जाते हैं।
 इसलिये उससे काम चलायी जाता है, यह मानना गलत है।

सिद्धपुर

२९ १२-५८

साधना के सोपान

१६०

मुझसे पूछा गया है कि 'आपकी सूर्योपासना का क्या आधार है ? इस उपासना का सम्बन्ध वैदिक-ग्रन्थों से है या वैज्ञानिक संशोधन से ?'

मैं आत्मसूर्य का आराधक

बहि व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए प्रजन ही थी मैंने वैदिक साहित्य का अध्ययन काही किया है और विज्ञान के प्रति भी विशेष प्रेम रखता हूँ। लेकिन मैं तो सूर्य की उपासना करता हूँ नहीं। जिस तरह पक्षी सामने रखकर उपासना नहीं हो सकती उसी तरह उगते हुए सूर्य को आँवों के सामने रखकर उपासना करना चाहें तो वह भी नहीं हो सकती। वास्तव में मैं जो उपासना करता हूँ वह आत्मसूर्य की उपासना है। उसके बारे में वह मैं एक छोटा-सा मन्त्र है : 'सूर्य आत्मा आतस्तस्म्युपास्य'। यानि सूर्य स्वावर-जंगमात्मक अणु की आत्मा है। आत्मा का नाम सूर्य है। इसलिए सूर्य पर भी आत्मा की मानना की जा सकती है। कुरान के एक वाक्य में विशेष प्रकार की बड़ा व्यक्ति की गयी है और वही मेरी भयान है। उसमें लिखा है कि 'यदि आप ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं तो उसने जिन्हें पैदा किया है उनही उपासना न करें। सूर्य या चन्द्र ये सभी भगवान् ने पैदा किये हैं। इसलिए इनकी उपासना न कर जिसने हमें पैदा किया है उसीकी उपासना करें। याने कर्ता की उपासना करें कर्म की नहीं। मैं भी वही मानता हूँ।

सूर्य-सूर्योपासना का महत्त्व

जब सूर्योदय होता है निश्चय ही उस समय धरती, इन्द्रिय मन और बुद्धि में प्राण-अन्धकार होता है। इसका विषय अनुभव ही वह तो हम स्वीकार कर ही लेता। लेकिन जिस अनुभव में ही वह भी

कल्पना से समझ सकता है। इसलिए मुझे तो एर्रोडम का समझ बहुत ही महत्वपूर्ण मान्य पड़ता है।

जब हम जेठ में ये हमारा काफी समय चर्चा में बैठता था। वहाँ बहुतों को आधा-निराधा या अनेक तरह के दुःखों का अनुभव होता था मुझे वैसा कुछ भी नहीं लगा। एक दिन बेघर में जाकर कहा कि 'आपका जीवन बड़ा ही सुलभ वही सुलभ देख रहा है किसी भी तरह का दुःख मान्य नहीं पड़ता। मैंने कहा : 'दुःख बीखता तो नहीं पर है अवश्य। सात दिन विचारकर लौब निकालिये कि आम्हिर मुझे कौन-सा दुःख हो सकता है।' सात दिनों के बाद वह पुनः आया और कहने लगा : 'मैं तो आपको किसी भी तरह दुःखी नहीं पाता। मैंने कहा : 'सुबह और शाम हमें सूर्य का दर्शन नहीं होता नहीं मेरा दुःख है और वह दुःख मिटाने का साधन जेठ में नहीं है।' सूर्य : ईश्वर का प्रतीक

सूर्य-दर्शन बहुत ही उत्साहमय है। हम उसके निमित्त से ईश्वर की उपासना करें तो अच्छा होगा। इस्लाम में रिवाज है कि काबा की ओर मुंह कर उपासना की जाय। काबा हिन्दुस्तान के पश्चिम में है। इसलिये ये लोग जब उपासना करने बैठते हैं तो सूर्य की ओर पीठ करके बैठते हैं जब कि हम लोगों में (पुजने समाज में) सूर्य की ओर मुंह करके प्रार्थना होती थी। मैं किसी साम्प्रदायिक विचार का नियंत्रण नहीं करता लेकिन मेरा हृदय इसके अनुकूल भी नहीं हो सकता। मुझे नृप त्रिना दूतग स्मृतिशायक मन्दिर, आश्रम या काबा काइ भी नहीं आकर्षता। यह जगता बड़ा और महान् स्मृति का स्थान है। इसलिए हम ईश्वर का प्रतीक समझकर परमात्मा की उपासना की जाय ता वह अच्छा होगा।

सूर्य ही नहीं, ताराओं में भी हृदय का संबंध

दूतग प्रभु यह प्रकट गया है कि चित्त के साथ सूर्य उपासना का क्या संबंध है। इस बारे में मेरी यह बात है कि सूर्य और हममें एक

संबंध है। उपनिषद् में भी एक वाक्य आता है कि सूर्य फिरमें भास्विनी के मार्ग से हृदय में पहुँचती है। सूर्य और हृदय के बीच एक रात्र-मार्ग बना हुआ है और उस रास्ते यहाँ से वहाँ जा-जा सकते हैं। जैसे सूर्य-फिरमें हृदय में आ पहुँचती है, वैसे ही हृदय भी सूर्य तक पहुँच सकता है। इसका अनुभव मुझे तो होता ही है। मुझे न केवल सूर्य के बारे में ऐसा अनुभव होता है बल्कि ताराओं के बारे में भी होता है। कभी तक मैं रात में आग्रहपूर्वक कुछ आकाश में चोता खा हूँ। बरसात के दिनों में कुछ समय के लिए कमर में भी बका जाता। लेकिन कई बार थोड़ा-बहुत झीड़कर बाहर ही पड़ा रहता तो पता ही नहीं चलता था कि बर्षा हो रही है। मुझ उठने पर पता चलता कि ऊपर का झीड़ना मीग गया है पाने गहरी बर्षा हुई होगी। इस तरह रात में आकाश दर्शन करने पर यह भी अनुभव होता है कि ताराओं और हमारे बीच भी कोई रास्ता बना हुआ है।

सत्य का स्थान कहाँ ?

तीसरा प्रश्न है : हृदय कबला और प्रेम का स्थान है, तो सत्य का स्थान कहाँ है ? इस सम्बन्ध में यही समझना चाहिए कि प्रेम और कबला का आन्तरिक स्थान तो हृदय ही है लेकिन इनका बाह्य स्थान तो सुद्धि है। उसीका प्रतिबिम्ब हृदय में पड़ता है। इसी तरह सत्य भी सुद्धि में छाया हुआ है और उसका प्रतिबिम्ब हृदय में पड़ता है जिसमें कि कबला और प्रेम का भी प्रतिबिम्ब पड़ता है। प्रेम और कबला की तरह ही सत्य के लिए भी बाहर और भीतर एक ही स्थान है। बाहर तारा विश्व और भीतर हृदय—सत्य प्रेम और कबला के स्थान हैं।

सत्य-मीमांसा

पूछा गया है कि 'सत्येन ज्ञान्यन्तपसा' इस मन्त्र के विषय में कुछ करें। पूरा मन्त्र इस प्रकार है :

सत्येन सम्यस्तपसा ह्येव आत्मा
 सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ।
 अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि ह्युग्रो
 ये पश्यन्ति यतः। क्षीणोपाः ॥
 सत्यमेव अयते नानृतम्
 सत्यं पन्था विततो वैद्यमानः ।
 ये नाहमन्ति श्रुपयो ह्यारुणमाः,
 सन्तु तन् सत्यस्य परमं निधानतमम् ॥

वास्तव में यह एक बहुत ही गम्भीर मंत्र है। यद्यपि यह उपनिषद् का मन्त्र है और यह सूर्योपासना के प्रसंग में नहीं कहा गया है फिर भी मैं इसका उपयोग सूर्य-चिन्तन में करता हूँ। आप आत्मा इन्द्र में जैसे आत्मा है वह भा सूर्य है और यह सूर्य भी आत्मा है। जैसे बाहर सूर्य-प्रयोग है वैसे ही भीतर सत्य-ज्योति है। हमारे पूर्वज इन दोनों व्याप्तिशों की उपासना किया करते थे। एक ओर सूर्य प्रतीक था तो दूसरी ओर आत्म प्रतीक। इस मन्त्र का ऐसा अर्थ कर सूर्योपासना की जाय तो सत्य की प्राप्ति हो सकती है।

आत्मा की प्राप्ति के लिए जो चार साधन बताये गये हैं उनमें सत्य करने पड़ता है और वह बहुत ही महत्त्व का है। एक ओर दुनिया का सारा नीतिशास्त्र सत्य जाय और दूसरी ओर सत्य तो सत्य का ही पक्का मार्ग रहता। सत्य करने से बहुत नीति-धर्म है जब कि भ्रम्य तथा नीति भ्रम उनका समग्र गीत हैं। इसीलिए उसे प्रथम ध्यान दिया गया है। शास्त्रकार आत्मप्राप्ति के लिए तो सत्य बहुत ही महत्त्व को बताते हैं। इस सत्य का अर्थ मनसा बाधा कर्मों का निश्चिन्तन है जबकि वाक्का का हा मन्त्र नहीं। यदि मानव जीवन सत्य का ही आधार है तो आत्म का ज्ञान ही जायगा।

इस मन्त्र का अर्थ यह है। सत्य का समस्तन के लिए जो मन्त्र है वह सत्य का ही आधार है। शास्त्रकार यदि इन्द्रियों को

बस में कर लिया जाय, तो उसके द्वारा तत्त्व तक पहुँचा जा सकता है और वह बहुत सरल हो जाता है। लेकिन यदि इन्द्रियों पर काबू न पया जाय और हम उनके बस हो जायें तो हमारी स्थिति उस कुहसवार जैसी हो जाती है जो पैठा तो बोई पर है, पर अगाम हाथ में नहीं है। तद्वत्ता में मुख्यता इन्द्रियों पर काबू पाना ही होता है। इसके बाद तत्त्व-प्राप्ति के लिए जो प्रयोग करना पड़ता है वह भी उसके (तत्त्व के) अन्तर्गत आ जाता है। मानव को बहुत-सी कठिनार्थें उठनी हैं अन्तर से स्फुरित होती हैं किन्तु वे उचित हैं या अनुचित वह समझने के लिए प्रयोग करने पड़ते हैं और उन प्रयोगों के लिए तकनीक भी उठानी पड़ती है। वही तत्त्व है। इस तरह तत्त्व का प्रयोग करना और उनके लिए कष्ट उठाना ही तर है।

तीसरा साधन 'तन्मयज्ञान' है। बन्धु के स्वभाव का आकस्मिक करने के लिए योग्य बुद्धि अपेक्षित हुआ करती है। 'तन्मय बुद्धि' का अर्थ है अनासक्त बुद्धि जिसमें पूर्वाग्रह न हो। इस तरह पूर्वग्रह रहित बुद्धि द्वारा ही आत्मा का दर्शन होना है।

चौथा साधन 'ब्रह्मचर्य' बताया गया है। यहाँ ब्रह्मचर्य और तर अस्मा-अस्मा बतकाय गये हैं इसलिये ब्रह्मचर्य से मुख्यतः अभ्यसन चिन्तन मनन आदि समस्त सेवा बाहिर्ष। अन्यथा तर का अस्मा साधन रूप में निर्देश व्यर्थ ही जायगा कारण ब्रह्मचर्य में तर आ ही जाता है। इस तरह विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि तन्मय एक नैतिक मूलतत्त्व है उसके साथ ये तीन साधन होमे पर भी आत्मा का रक्षण हो सकता है।

अन्तर्मुखीरे ज्योतिर्मया हि शुभा। त्रिं तरह बाहर शूरनारायण उचित होता है उसी तरह अन्तर भी शूरनारायण उचित है। जैसे बाहरी शूर बाहरी बाधनों से टक जाता है वी उसका रक्षण नहीं हो पाता, वैसे ही हृदय पर परदा पड़ जाने से अन्तर ज्योति का भी

दर्शन नहीं हो पाता । आन्तर सूर्य अत्यन्त बहीर्षिर्भय है । जाने जैसे सूर्य स्वयंप्रकाश है वैसे ही उत्तम भी स्वयंप्रकाशता है ।

पठयः क्षीयशोभाः । बलि जाने भजन करनेवाले संन्यासी । इसका लीला कम तो 'भजन करनेवाले होता है । चायक जब क्षीयशोभ होते हैं तभी आत्मा का दर्शन होता है । जब तक शोभ हैं तभी तक आन्तरण रहता है । अतः आत्मा के दर्शन के लिए शोभ-निरस्त एक उत्तम उपाय है । इस तरह पार साधन बताने गये । इनका उपयोग कर यदि शोभ क्षीय हो जायें तो अन्तरस्थित सूर्य का दर्शन हो सकता है ।

सत्यमेव जयते नानृतम् । ये अकल्प-अकल्प वाक्य मात्रम् पढ़ते हैं लेकिन दोनों मिथ्या एक ही वाक्य है । एक ओर कहा जाता है कि सत्य की विषय होती है और दूसरी ओर कहा गया है अद्वैत जाने अतस्य की कमी भी विषय नहीं होती । ऊपर जो साधन बताने गये हैं उनमें सत्य ही प्रथम माना गया है । इसमें भी उसी सत्य पर जोर दिया गया है । देवदर्शन का मार्ग सत्य से पैदा हुआ है । 'देवदान' का अर्थ है देवता की ओर जाने का मार्ग अर्थात् परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग सत्य से ही बना हुआ है ।

येनाकमन्ति उपयो ह्यप्रकाम्पाः । जो श्रुति पूर्वतः निष्काम हैं और बिनकी छारी कामनाएँ पूर्ण हो गयी हैं वे उस आत्मा का दर्शन कर रहे हैं । उनका प्राप्त्य स्थान सत्य है । वहाँ पहुँचने का मार्ग सत्य है और उस दर्शन से जो प्राप्त होगा वह भी सत्य है । इस तरह चमने का साधन चमने का मार्ग और पहुँचने की अन्तिम मन्त्रित तानो सत्य है । सत्य के ही ये तीन अलग-अलग भग हैं । कुल मिथ्याकर पूरे मन्त्र का वही अर्थ है ।

दापो क माध्यम से गुणों तक पहुँचें

पूछा गया है कि आप कहते हैं कि माय गुणों की लया है यह कैसे ? इस मन्त्र में मया मानना है कि गुण और दापो का प्रवक्तरण

करना सदैव कठिन हुआ करता है। कोई विशेष गुण किसी मानव में हो और वह उसका विकास करे, तो वह एकांगी गुण-विकाश होगा। फिर उसके कारण स्वामाधिक ही होय प्रकट होंगे। मान लीजिये कोई निरुद्ध पुरुष आपसी है तो कोई विवेकी। विवेकी कुछ दिखाई रखता है, क्योंकि विवेक में कुछ दीक्षापन भी भक्त जाता है। इस तरह दिखाई का होय विवेकी पुरुष में आ ही जाता है। हम लोग रेलगाड़ी से चित्र अंकित करते हैं तो उसके पहले कागज सफेद ही होता है। अतः रेलगाड़ी गुण कहरायेगी और कागज पूर्व-भूमिका। जिस तरह सफेद कागज को पूर्व-भूमिका के बिना रेलगाड़ी का चित्र उमर नहीं सकता उसी तरह होय के बिना गुण का प्रकाश नहीं हो सकता। यदि मानव में कुछ गुण ही हों तो वे अग्रकट ही रहेंगे। मगधान् भी कुछ गुणमय है अतएव वह प्रकट नहीं होता—वह अग्रकट ही है। गुणों को प्रकट करने के लिए छायाकमी छरीर की जरूरत हुआ करती है। इसलिये होय आवश्यक हैं। अतएव होयों के उपकार ही मानने चाहिए।

मानव में गुणों के साथ होय भी हुआ ही करता है। आत्मा के प्रकाश के लिए छरीर आवश्यक होता है। इसी तरह गुणों के प्रकाश के लिए होय आवश्यक ही हैं। कोई स्वतन्त्र प्रकृति बाधक हो, तो वह किसीकी आका नहीं मानता और आका माननेवाला स्वतन्त्र बुद्धि से विचार नहीं कर पाता। वह अज्ञानान् होता है पर बुद्धि से विचार नहीं करता। इस तरह गुण के साथ होय और होय में गुण मिठा ही हुआ है। उनमें छाया कौन है और कज कौन इसका विवेक करना चाहिए। आत्मा का कज है गुणमय और होय है छायाकम। होयों का अस्तित्व गुणों की छाया या सौन्दर्य प्रकाशन करने के लिए हो है।

इस तरह हम चिन्तन करें, तो सृष्टि के प्रति अस्पष्ट आश्चर्यमय अराध होना है। किन्तीमें कोई भी होय हो तो उसके माध्यम से उसके गुणों तक पहुँच पाते हैं। इस प्रकार जीव-जगत् का गुण-दर्शन के

साधन रूप में उपयोग करें तो दोष मिट जायेंगे और गुण में प्रवेश करने का साधन हाथ लग जायगा। यह एक विषय बात में फँस रहा हूँ। मनु मीथिय कोई बहुत प्रेमी है, तो प्रेम के साथ-साथ काम भी उत्पन्न होने की वारंशता रहती है। इसी तरह निरक्ति के साथ क्रोध ज्ञान के साथ आग्रह और मक्ति के साथ मुकामिमत भी होने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि गुणों के लिए दोष आवश्यक हैं।

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि दोषी गुणों के लिए अपने दोषों का संग्रह किये रहे। उसे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह दोषवान् ही होगा। किन्तु जब हम घुसरो के लिए सोचें तो उनके दोषों को इसी प्रकार सोचकर माफ़ कर दें। क्रिवाधीन व्यक्ति में जोका-बहुत अहंकार रहेगा ही इसलिये उसे भाँसों से झोकाकर देना चाहिए। बापू प्रायः कहा करते हैं कि 'हुंकार गाय को कात भी लानी चाहिए। इस तरह यदि उस क्रिवाधीन पुरुष में अभिमान हो तो ऐसा सोचना चाहिए कि 'यदि उसमें इतना अभिमान न होता तो इतनी क्रिवाधीनता ही न रह पाती। अतः यह जो अहंकार है वह ठीक ही है इससे कोई हानि नहीं होती। अबश्य ही उसके अहंकार को मिटाने का उचित प्रयत्न करना चाहिए, फिर भी यदि वह रह जाय तो उसे माफ़ कर देना चाहिए।

साम्य समाधानम्

साम्ययोग से जीवन-धारणा का ममता कैसे रखी जाय? इस सम्बन्ध में यह समझना चाहिए कि ममता के प्रति विवेक रखना अत्यावश्यक एक महत्त्वपूर्ण विषय है। इनका महत्त्व तब और भी बढ़ जाता है जब कि हम स्वयं साम्ययोग की बातें करते मग हैं। बापू भी ममता का अर्थ समझते हैं। उन्होंने बाइबलगत तर्क को ध्यान दिलाया कि क्या भ्रातृ-संगत ही हमें स्वयं समझ देना चाहिए।

देता है। आपके और जनसाधारण के चेतन में इतनी अधिक विषमता किसी तरह छान नहीं की जा सकती।

आजकल विभिन्न देशों के बीच स्पर्धायुद्ध हुआ की जाती है। कहा जाता है कि अमुक देश में अधिक-से-अधिक आब और कम-से-कम व्यय में ५ और ४ का अन्तर है। इतना अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। १ का अन्तर तो आप भी सकता है। इस तरह स्पर्धायुद्ध से विभाव कमजोर की एक आदत ही बन गयी है। वास्तव में यह अच्छी बात नहीं। मुझे कोई पूछे कि क्या आपको इस प्रतिष्ठित का अन्तर नहीं पसंद सकता तो मैं बही कहूँगा कि मुझे जितना अपेक्षित है उतना मिटना चाहिए, किसीकी अपेक्षा इस अधिक क्यों? इस बात की अधिकता की कल्पना भी गलत है। खुद में इतना अधिक पैसा होना चाहिए कि जिसे जितना अपेक्षित हो उतना मिस्ता रहे और दूसरे के पास कुछ पड़ा हो तो हमें उसकी आवश्यकता ही न पड़े। फिर वह आदमी भी उस अधिक वस्तु को दृष्टी के तौर पर अपने पास रखे उसके मास्कि के तौर पर नहीं।

यह एक आर्थिक दृष्टि हुई, लेकिन दूसरी भी एक दृष्टि है। लान अमुक मफ्दार को मे मांसाहार छोड़ दिया तो वे बहुत ही कमजोर हो गये। अतः उनसे आग्रहपूर्वक कहा गया कि आप मांस से बचें तो अच्छा हो। किन्तु उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उनके लिए अन्ये कार्ये गये। इस पर बाब में काफी खर्चा हुई। हमारे उन साथियों को जिन्होंने मांसाहार छोड़ दिया है वह बात बड़ी बेतुफी मान्य पड़ी कि हम लोग मांस खाने की बात कैसे करते हैं? किन्तु इसके पीछे एक सूक्ष्म दृष्टि है। हम लोग अनन्त जन्मों के बाजी हैं। हमारी इस खुद और इस चिन्तनी में इतना अधिक मोह है कि सभी उसके चिन्तार हो जाते हैं। लेकिन मैं तो इस मोह का चिन्तार नहीं हूँ। सोचने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मुझे हम सभी मोहों का अनुभव पूर्वजन्म में हो चुका है इसलिए इस जन्म में हमके प्रति कोई उल्लाह नहीं रह गया

है। अतः स्वामाधिक कम से मैं इससे दूर गया हूँ। दूसरों का घर मोह बूझा नहीं है।

यदि हम सर्वथा समता का आग्रह रखेंगे, तो उत्तम काम की अपेक्षा हानि की ही अधिक सम्भावना रहेगी। सुख की विविधता मिटाकर एकता का अनुभव हो तो वह अद्वैत का अनुभव नहीं करा जा सकता। हमारे कार्यकर्ताओं में ही ये पी बीसे कितने ही लोग हैं, जिनका जीवन-स्तर भीरों की अपेक्षा कुछ ठीका है। लोगों को यह अच्छा नहीं लगता और खुद वे लोग आज की अपेक्षा कुछ कम करने का प्रयत्न भी करते रहते हैं फिर भी वह ठग नहीं पाता। अतः दूसरों को समझाना चाहिए कि हममें से अमुक-अमुक को पहले से ही अमुक भाव है। उनकी धार्मिक स्थिति देखते हुए अधिक समता जाने का प्रयत्न करेंगे तो वह ठीक न होगा। अपने घर में भी हम ऐसा नहीं करते। घर में एक-दूसरे के प्रति प्रेम रहता है लेकिन सभी के लिए सब कुछ समान होता है ऐसी बात नहीं। घर में हम सब कुछ समाधानपूर्वक ही किया करते हैं। इसके लिए मैंने एक सूत्र ही बनाया है—‘साम्यं समाधानम्।’ जिसमें सबका समाधान हो वही साम्य है। घर में छोटे बच्चों के लिए अधिकार नहीं, कर्तव्य ही रहता है। माता-पिता ही प्रधान हुआ करते हैं। फिर जब बच्चे बड़े और बच्चे बचान हो जाते हैं तो पहले क बच्चे ही प्रधान बन जाते हैं और उनकी बुद्धि से घर का सारा काम चलाता है। इस तरह कभी पिता प्रधान तो कभी पुत्र प्रधान होता है। दोनों में प्रेम तो रहता ही है। अतः सुख में प्रेम के कारण जो कुछ करना बड़े उत्तम साम्ययोग में किसी तरह की बाधा नहीं आती। यदि हम यथिती साम्ययोग करते जायेंगे तो दुनिया से आनन्द ही मिटा देंगे।

नवावाट (बनावकाठा)

अपने दिल उदार बनाये

: १७ :

हमारे देश में तरह-तरह के मेव हैं। लेकिन मगवान् की सुधि में कहीं मेव नहीं है। समी को भूल खाती है तो बज्ज की जरूरत पड़ती है प्यास खाती है तो पानी को जरूरत पड़ती है। चर्बी में शीत ज्यादा है, तो बचाव की जरूरत पड़ती है; बीमारी होती है, तो दवा की जरूरत पड़ती है। बाने जन्म-मरण मूल-म्याल सुख-दुख समी में समान है। मगवान् ने हम सबके शरीर एक ही मिट्टी से बनाये हैं और एक ही मिट्टी में वा मिछेंगे। ब्राह्मण हो वा क्षत्रिय हो वा बामीर, समीको एक दिन मरना ही है। फिर परस्पर मेहमाव करने का कारण क्या है ?

मनुष्य कथम मचानेवाला ।

समी के शरीर पंचभूतों से बने हैं। हर शरीर में एक-एक आत्मा है और उठ आत्मा में कोई मेव नहीं है। इस अमेव के बीच एक मनुष्य ही कथम मचानेवाला है। 'मैं ऊँचा-तू नीचा मैं मोटा-तू काज मैं देठा-तू पैसा। ये तारे सपके मन के हैं।

हमारा सबसे बड़ा दुस्मन कोई है, तो वह मन है और यदि कोई सर्वश्रेष्ठ मित्र है तो वह भी वही है। सुधारने पर वही सर्वश्रेष्ठ मित्र ठिक होता है तो निरंकुश रखने पर सबसे सबंकर शत्रु। इसलिये दुनिया में यदि कुछ कर्तव्य है तो वह शिर्ष मन को सुधारना है। मूलान बामदान सर्वोदय-यात्र मवी ताभीम बादि समस्त प्रवृत्तियों मन को बुरस्त करने के माध्यम हैं। मन को बुरस्त करने के बाद ही भाव मुक्त हो सकते हैं।

भाव भागव का मन बुरस्त न होगा तो उसके जीवन से भारी गतिरोध लका ही बापमा। मनुष्य के हाथ में जब ककड़ी थी, तो वह ककड़ी से मारपीट करता था। फिर तीर, कमान और छद्मार

मायी तो उसीका उपयोग करने लगा। लेकिन बाबू मयानक-से मयानक औरार उसके हाथ आ गये हैं। इस छम्भ मन को निरंकुश रखने पर उन मयानक शक्तों को मौका मिल जायगा। फलतः जिस तरह मस्मासुर अपने सिर पर हाथ रखकर खुद ही मत्स्य हो गया उसी तरह अपने ही बनाये शक्तों से मानव-समाज भी समाप्त हो जायगा।

दुनिया की यह दौड़ और हमारी यह संकुचित दृष्टि !

रुस नयी बस्तियाँ बनाने का प्रयत्न कर रहा है। जैसे अंग्रेज, फ्रेंच इन वर्मन आदि राष्ट्रों ने जगह-जगह अपने उपनिवेश बनाये एवं पुर्तगाल ने गोम्बा को अपनी बस्ती बनाया—जिसे कि आज भी कोकने के लिए वह तैयार नहीं—वैसा ही रुस का प्रयत्न रहेगा। रुस चाहता है कि तुर्क, मंगोल और जन्तुलोक में नये उपनिवेश हों। इस लिए उसने सुनिश्चित अभियान आरम्भ कर दिया है।

जमी राकेट में बिठाकर एक आदमी को वहाँ उड़ाया गया। उड़नेवालों को समर का वातावरण छहन करने की शिक्षा दी जाती है और ऐसी गोठियाँ भी दी जाती हैं जिनमें लाने से मूख-प्लूट मिल जाय। पहले समुद्र पर जिनकी सत्ता होती थी वे ही पृथ्वी पर सत्ता बनाते थे। अब समुद्र का मुख्य काम हो गया। आज भासमान पर सत्ता बसानेवाले ही पृथ्वी पर सत्ता बनावेंगे। वैज्ञानिक युग की इस तेज रफ्तार में आप संकुचित दिनों से क्या कर सकेंगे ! अतः सभी मेव माव मुलाकर साथ रहते हुए उदारता चरित्र में ही हमारा कल्याण है।

मालाका (शहरकाठा)

१११ ५९

विश्व-नागरिकता जमाने का सही विचार . १ =

हिन्दुस्तान में आधारी के बावजूद कुछ हमने छोटा-बड़ा काम किया उसका अन्तर दुनिया पर कुछ-न-कुछ तो हुआ ही । हम किसी दूर में शामिल नहीं होते अपनी स्वतन्त्र हस्ती और विचार रखते हैं—इसकी कद्र सारी दुनिया करती है । यूरोप अमेरिका आदि देशों से और आमेबासे कहा करते हैं कि भारत के बारे में दुनिया के लोग सही आस्था रखते हैं । यहाँ की विदेश-नीति बड़ी अच्छी है । उससे दुनिया को शान्ति की राह मिलेगी ।

भारत में जो भूतान-आमचान का काम चला है, उससे भी दुनिया के लोगों को समझा है कि इस काम में कुछ ऐसी चीज है, जिससे आज की देश-देश की समस्याएँ हल करने का मार्ग कुछ बन गया । इसीलिए हमारी यात्रा में बीच-बीच में यूरोप अमेरिका एशिया आदि मुल्कों के कई लोग आते हैं । वे हमारे साथ घूमते हैं, अपने-अपने देशों में जाकर प्रत्येक जगह मिलते और आस्था रखते हैं कि दुनिया में शान्ति-स्थापना के लिए इसमें से कुछ ठोस अवसर निकलेगा ।

विश्व-नागरिकता की ओर

बचपन में हमें स्कूल में अनेक विषयों का ज्ञान सिखाया जाता था लेकिन हमारा चित्त इसीमें लगा रहता था देश कैसे मुक्त हो और उसके लिए हम क्या करें ? बचपन से ही हमारा लक्ष्य भारत का आजाद बनाने का रहा है । किन्तु आज के लड़के तो स्वतन्त्र भारत के विद्यार्थी हैं । इसलिए वे विश्व-नागरिक बन सकते हैं । अब यदि हम अपने देश को ठीक ढंग से बनावें शान्ति की ताकत कायम करें, तो अपना अन्तर कुछ दुनिया पर आकृष्ट रखते हैं । अब दुनिया और

हमारे बीच कोई पड़ा नहीं रहा। यहाँ के अच्छे काम दुनिया में फैले और उसका दुनिया पर असर होगा। दुरे काम का भी दुनिया पर असर होगा। अब हमारे अच्छे-दुरे काम सीमित नहीं रह सकते, बल्कि दुनिया के बाजार में उपस्थित किये जायेंगे। इसलिए हम कदम-कदम पर सीधे और ऐसा काम करें जिससे भीतरी चीजों को भी वह माध्यम पड़े कि भारत की ताकत एक काम में जुड़ गयी है। यहाँ की कमसे १० करोड़ लोगों की समस्त अपने देश का पैसा बढ़ाने और दुनिया की सेवा करने के लिए शांति और स्वतन्त्रता के स्वाभिमानी मजसूर हैं। यही है।

आत्म दुनिया के केन्द्र में

महाराज अशोक के जमाने में बर्म-ब्रह्म-प्रवर्तन का काम महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था। वह कार्य संस्थाओं के जरिये भारत में फैला, किन्तु पिछले दो-तीन हजार वर्षों में वृत्तों ऐसा मौका नहीं मिला, जैसा आज मिला रहा है। फिर अशोक के जमाने में जो बर्म-ब्रह्म-प्रवर्तन किया गया वह तो सीमित रहा क्योंकि उस जमाने में विज्ञान नहीं था। लेकिन विज्ञान ने आज प्रचार का दरवाजा खोल दिया है। विचार का संचार फैलाना दुनिया में हो जाता है। इसीलिए कहना पड़ता है कि अशोक के जमाने में भी जो मौका हिन्दुस्तान को मिला वह आज मिला है। अतएव यह गत समझिये कि चीकर जिस हिन्दुस्तान के एक कोने में है और दुनिया के साथ उसका सम्बन्ध ही नहीं है। बल्कि यही समझे कि इस समय आप दुनिया के सम्बन्ध में हैं और जो भी काम करते हैं उसका प्रभाव सारे विश्व पर होता है। आप अगर सगड़ने हैं तो इंग्लैण्ड के लोगों को उसकी चरकरत गयी है। वह तो वहाँ भी पकता है—इस पकता है स्वार्थ पकता है। इसलिए अब आप कोई ऐसा ठोस कदम उठावें जिससे दुनिया को मार्ग मिले।

हमने अंग्रेजी में एक भी छेद नहीं लिखा । फिर भी जर्मन, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैण्ड आदि में हमारे आन्दोलन की बातें फैल गयीं । कारण यह है, दुनिया को उसकी व्याप्त है । कहीं भी हम कुर्बानियों को व्याप्त लोग समझते हैं कि इसकी जरूरत है । इसलिए आरके सामने खड़ा नहीं है कि अपने गाँव में कौन-सा ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे दुनिया के नागरिक के नाते आप दुनिया को कुछ दे सकें । भार भोजन करते हैं नाना खाते हैं किनेमा देखते हैं और अन्य स्तर्ष भी खाते हैं; लेकिन ये सारी प्रवृत्तियाँ दुनिया के लिए मार्ग दर्शन का काम नहीं कर सकती । पिछ-नागरिकता का विचार ही निदान-युग का वास्तविक विचार है ।

एमगढ़

१०-१-५९

अहिंसा का अर्थ आत्मवत् सर्वभूतेषु १६

महावीर स्वामी का हाथ हथार साफ हो गये । लेकिन श्रुमभरेव उनसे भी अधिक प्राचीन है । यह तीव्रस्थान भी उतना ही पुराना है । श्रुमभरेव अहिंसा की बात बताते थे जिसे लोग आज भी मान करते हैं । बूढ़े को तकलीफ न देना ही अहिंसा का अर्थ नहीं । अहिंसा का मतलब है जितना प्रेम हम खुद पर करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान् की सारी सृष्टि पर करें । अपने पड़ोसी पर भी उतना ही प्यार करें । यह बात हिन्दुस्तान में सभी लोगों को प्रिय है । अनेक लोगों ने इसे दुहराया और समझाया है कि अपने समान सबको देखना और मानना चाहिए । एक बिचार के तौर पर इस सब लोभ मानते हैं । हिन्दुस्तान में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है या इसे कबूल न करता हो । किन्तु कबूल करना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात ।

पड़ोसी पर समान प्यार करें

अहिंसा के आचरण का लक्ष्य उठते हैं । हम कहने लगते हैं कि बात तो ठीक है पर हम पर हम अमल नहीं कर सकते । हम यह स्वयं हैं समान हैं बाल-बच्चेबाब हैं । हमारी आँखें बंद चुकी हैं । इसलिए हम पड़ोसी पर इतना प्यार नहीं कर सकते जितना अपने बाल-बच्चों पर और स्वयं अपने शरीर पर करते हैं । इतना प्यार करना इस जन्म में सम्भव नहीं । हमारा प्यार तो भी तो बही क्या है कि अपने तन पर प्यार करें । यह जीव हम पसन्द करते हैं और उनका वह बात मान भी मन है । ऐसा काह महापुरुष हमें मिल जाय जिसके आचरण में यह बात हो ना उसकी हम इकमत करने बूझा करें और उसका ज्ञान में स्वयं का जीवन भी मानने ह । परन्तु यह

पीर महापुरुषों के लिए, संन्यासियों के लिए, मिश्र-मिश्रुणियों के लिए, भक्त-भक्तियों के लिए है।

शास्त्रकारों के सामने सवाल आता है कि इस प्रकार किसी विचार का लोग आदर करें किन्तु उस पर अमल न करें, तो लोगों की क्या काम हीमा ? इसलिए उन्होंने एक बीच की राह निकाली ताकि दोनों को अपने समान आदिता-आदिता सब पर प्यार करने की शक्ती मिल सके। एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ें आराध्य करें तो ऐसा एक रास्ता बन जायगा। राह खुल जायगी और लोग दूसरों पर प्यार करना सीखेंगे। हम सभी प्राणियों पर अपने जितना ही प्यार करेंगे सारी सृष्टि पर अपने समान प्यार करेंगे। जैसे एक ठाण नगर के सामने रलकर बैठते हैं वैसे ही प्यार को देखकर बलना है। ठारे पर पौष नहीं नगर रलते हैं और बलते हैं बर्मन पर, वैसे ही उस दिशा में हम वलें का दिशा शास्त्रकारों ने बताया है। उन्होंने कहा है कि अपने समान सारी सृष्टि को देना और सबसे प्रेम करो। पहले अपने पड़ोसी पर अपने समान प्यार करो। अपने गाँव पर अपने समान प्यार करो। यह पड़ोसी अपना ही है यह गाँव अपना ही है।

कुटुम्ब का विस्तार कीजिये

आज हम पास-पास रहते हैं पर एक-दूसरे की मसाल नहीं सोचते। गाँव में कोई बीमार हुआ बच्ची हुआ तो उसे हल में सम्भाल देनी चाहिए। गाँव की मसाल के साथ हमारा भी मसाल होना। अगर गाँव की सुराई हुई तो हमारी भी सुराई हो सकती है। गाँव में कोई बीमारी आयी तो वह हमारे पर भी आ सकती है। एक को कुत्त हुआ तो दूसरे को भी कुत्त हो सकता है। गाँव में अच्छी बारिध हुई, तो सबकी फलस बढ़ सकती है। इस तरह गाँव में सबका मला और सबका सुरा एक साथ है। जकता है। इसलिए गाँव को अपने कुटुम्ब का एक विस्तार समझें।

जिसे हम शरीर कहते हैं, वह हमारा विस्तार है, हम नहीं। हम तो शरीर के अन्दर रहनेवाले हैं। अन्तरात्मा में रहनेवाले और इन्द्रियों से काम लेनेवाले हैं। जिसे संस्कृत में 'तन्मय' कहते हैं वह हमारे शरीर का ही पैसाज है। हमारे शरीर का ही तन्मात्र हमारा बन्धा है। इस तन्मय का विस्तार ही तन्मय है। उस ऊँचे का भी ऊँचा होता है पत्ते उसका भी विस्तार होता है। इस तरह स्पष्ट है कि जैसे हम शरीर नहीं हैं—यह हमारा विस्तार है। जैसे ही ऊँचा भी हमारा विस्तार ही है। 'तन्मय' शब्द भी 'तन्मय' शब्द से बना है। जैसे समान तन्मय का विस्तार है जैसे ही हमारा समाज भी हमारा ही विस्तार है, यह समझें और उस पर प्यार करना सीखें। क्या हम यह कर सकते हैं? 'भरनी शक्ति के अनुसार हम कर सकते हैं' यह इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर देने का समय अब आया है। मेरे सामने बहुत-से माता-पिता बैठे हैं। अगर उनसे कहा जाय कि 'तुम्हारे बालक तुम्हारा ही विस्तार हैं। इसलिये उन पर ऐसा ही प्यार करो, जैसा अपने पर करते हैं। क्या यह कर सकते हैं? यह काम कठिन है या आसान?' तो माताएँ कहेंगी: 'तुम्हारे बहुत कम ही माँग की है। हम इससे ज्यादा कर सकती हैं। हम अपने बच्चों पर अपने से ज्यादा ही प्यार करती हैं। क्या इस तरह आज ऐसी सिखावन देना चाहते हैं कि हम उन पर कम प्यार करें? और, इस तरह ज्यादा प्यार करने का बात छाड़ दें। वह तो माताओं के नाम पुण्य किन्दा बातवा। मैकिन जैसे वे बच्चे पर प्यार करती हैं। ऐसे पड़ोसी पर भी प्यार करें। हम अपने बच्चों पर जो प्यार करते हैं। उसका विस्तार करने की जरूरत है। जैसा ही प्यार। नारे समाज पर करने की तात्कीम हमें मिल रही है। शास्त्रकारों ने जिसे आदिना कहा था बीच की राह दिखाई थी। उस पर हम सबों ने धार-बीज सारी सुझि पर जैसा ही मेम कर सकते हैं।

अदिमा का क्या अर्थ है? 'आत्मबन्धु सर्वभूतेषु'—सब भूतों पर

उठना ही प्यार करो। बिठना अपने पर करते हो। घर के समान पड़ोसी को समझो और घर के समान ही ग्राम को समझो। यदि कोई घर करे कि यह उपाय बहुत कठिन है तो उससे मैं कहूँगा कि दुम्बार पड़ना इस जमाने के साधक नहीं है। विद्यान का जमाना है। विद्यान के जमाने में दूर देशों के लोग भी नजदीक आते हैं और भाते हैं। देशों के बीच के अन्तर टूट रहे हैं। आज ऐसे साधन हाथ में आ गये हैं कि २४ घंटे में दुनिया के इस सिरे से उस सिरे तक जा सकते हैं। यह पृथ्वी २४ हजार मील के घेरेवाली है। ऐसे साधन हवाई जहाज हाथ में आ गये हैं कि २४ घंटे में कुछ पृथ्वी की प्रदक्षिणा की जा सकती है। ऐसे विद्यान के जमाने में 'सारे गाँव को एक परिवार मानना' कठिन है। यह कहनपाने से यही कहा जायगा कि तुम इस जमाने के साधक नहीं। तुम इस युग में टिक न सकोगे।

यह परमार्थ नहीं, विद्यान की बात है

यह बात पारमार्थिक नहीं है। सीधी-सी बात है। सारे गाँव को हवाई समझो, परिवार मानी और तत्पुनः आयोजन करो। अगर हम इतना भी न कर सकें, तो इस जमाने में हम जीने लायक नहीं हैं। दुनिया के दूसरे देशों में क्या-कहा हो रहा है वहाँ विद्यान बिठना आगे बढ़ा हुआ है क्या-क्या हमपणों वहाँ बात रही है वह सारा हम नहीं साधते। परन्तु हमें सारा साधना होगा। इसलिए चित्तहाउ हमारी कम-से-कम यही माँग है कि अपने पड़ोसी के साथ प्यार करो, गाँव को परिवार समझो। यह इस जमाने की बात है। अगर कोई भी अंगवार का पन्ना तोड़कर दण्डित वह-वह अखतों में कौन-को राबरे मिलेंगे। दुनिया को बड़ी-बड़ी गहरें—अगर छद्म, अन्ध पर कोई बहुत गहरा है रोकेट टोका गया है एक हजार मील ऊपर गया है उसके और पृथ्वी के बीच इतना इतना अन्तर है शक्ति शक्ति। दूने दुनिया छोटी बन रही है। हमारी लम्बा बन रही है।

पृथ्वी की कुछ लहरें पृथ्वी के कुल रेश के लोग पड़ते हैं और उन्हें जानने में उत्सुकता भी बताते हैं। ऐसे जमाने में आप यौव को परिवार न समझे और प्रेम का विस्तार न करें। तो मैं भिन्न देता हूँ कि आपका प्रत्यक्ष नजदीक आया है। आपकी इस्ती लक्ष्म होने आयी है।

मैं बहुत बड़ा आध्यात्मिक कदम उठाने के लिए नहीं करता। इतना ही करता हूँ कि प्रेम को आपने घर में बंद रखा है वह छोड़ दें आत्मिक बनायें ताकि प्राम-समाज बने। इतना तो बनना ही चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि गाँव में रहोका एक हो। ऐसी किस्म कावें नहीं करनी चाहिए। हम कोई कुटुम्ब-व्यवस्था नहीं करना नहीं चाहते। वहाँ तक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का सवाल है वहाँ तक गाँव एकरस हो और प्रेम का स्थान माना जाय। घर में क्या होता है। पुरुष एक रुपया कमाता है स्त्री बाख्र आना, छक्का भाठ आना और छक्की पार आना तो वह सारी कमाई सारे घर की मानी जाती है। छक्की पार आना कमाती है, इतकिए पार आने का लायेगी और पुरुष एक रुपये का लायेगा—यह कानून हम पर मैं नहीं लागू करते। घर में प्रेम का कानून चलाता है जिसमें सारी कमाई सारे घर की मानी जाती है। उसमें तो जो मही कमा लफ्ता लफ्ता भी एक है। इस तरह घर में हम बाँटकर खाते हैं। ऐसी व्यवस्था घर में है ऐसी ही गाँव में करनी है वही अहिंसा का उद्देश्य है।

शुभमरेष (राजस्थान)

१०-१-५९

विज्ञान की बुनियाद अहिंसा हो

२०

सुस्पष्ट पूछा गया है कि विज्ञान को अपनाने के लिए हमें प्रायोगिकी योजनाओं में प्रत्यक्ष क्या करना चाहिए ? इस सम्बन्ध में मेरा विश्वास यह है कि अहिंसा और विज्ञान के साथ सम्बन्ध होने से ही 'सर्वोदय' होता है । अहिंसा के बिना शोधन-मुक्त समाज की रचना नहीं हो सकती । विज्ञान के अभाव में समस्त जीवों का रोखी मिश्रण अत्यन्त असंभव है । विज्ञान रोखी बढ़ा सकता है किन्तु उसमें शोधन बढ़ाने की क्षमता नहीं है । शोधन बढ़ाने की क्षमता मनुष्य की योजना पर निर्भर करती है । इसलिए रोखना अहिंसा की हो और उसके साथ विज्ञान का मेळ हो तभी 'सर्वोदय' होगा ।

अनुकूल औजार प्राप्य

रोखी देने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए हम औजारों का इस्तेमाल करें । वे औजार ऐसे हों जिनसे सबको काम तो मिले किन्तु अधिक परिश्रम न पड़े । हर मनुष्य की बत बड़े काम देने की योजना की साथ तो वह अवश्य ही होगी । इतने बड़े काम करना हर मनुष्य के लिए संभव नहीं है और न उचित ही है । इसलिए मनुष्य का सम रचना चाहिए, उत्पादन बढ़ाना चाहिए और कोई बेकार भी न होना चाहिए । हमारी इस दृष्टि के अनुकूल जो भी औजार हों हम उनका उपयोग करें । खेती के लिए आज मच्छे-से-मच्छे औजार हैं उनका अवस्थित उपयोग किया जाए तो जो उत्पादन अभी है उससे चार-पाँच गुना उत्पादन सहज ही बढ़ सकता है ।

रस्ती बढ़नी ही सीजिये । वह हाथों से करने के बजाय औजारों की बड़ी जाय, तो उसने ही समय में पाँच गुना बढ़ सकते हैं । छह गुना भी बढ़ सकते हैं । चार गुना तो स्वर्ध में ही बढ़ती है । इसी तरह धीमे का काम भी है । हाथ से धीमे में जो कठिनाई होती है, उसका

निराकरण 'सिगरेट-मशीन' से किया जा सकता है। इसलिए वह मशीन उपयोग में अवश्य लायी जाय। कठिनाई दूर करने के बरते बीम काम से ही भागते हैं। आणकड़ सिगारेट का काम यहाँ से पुरुषों ने के किया है। ऐसा क्यों? मशीन के माध्यम से सिगारेट का काम यहाँ आसानी से कर सकती हैं।

दुनार का काम भी एक आवश्यक उपयोग है। हाथ से दुना बनाना, तो ठीक ही है। अन्यथा क्षेत्रीय उपयोग के लिए 'पावर' का उपयोग किया जाय तो भी हर्ब नहीं। मैं तो अशु-शक्ति की भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अशु-शक्ति विकेंद्रित हो सकती है। गाँव-गाँव में विकेंद्रित अशु-शक्ति का उपयोग हो सकता है। अगर पैसा हो तो मैं स्वर्ण स्वागत करूँगा। अशु-शक्ति का उपयोग उत्पादन-वृद्धि कर दूसरे का शोषण करने में किया जाय तो गलत है। इसलिए अशु-शक्ति प्राप्त कर दूसरे क्षेत्र का शोषण न करें तो मुझे उसके उपयोग में भी कोई विरोध नहीं।

विजली के उपयोग की मर्यादा

आज परंपरा-आम्रम से छड़के आये हैं। परंपरा में विजली आती है। मैंने उन बड़कों से कहा कि विजली का दूरा उपयोग होना चाहिए। रात में प्रकाश के लिए मैं उसका उपयोग नहीं चाहता। उसका मुख्य उपयोग उद्योग के लिए होना चाहिए। पानी लीपने में आने आने आदि कामों में विजली का उपयोग कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा कि रसाई में उपयोग कर सकते हो या नहीं? वे कहने लगे 'पाँदा मुश्किल होता है' इससे रौंदी बनाने में तथा ली-हो तो व्यक्ति का मानव इनाम में अच्छा उपयोग हो सकता है।

हाथ में आटा पालने की प्रवृत्ति तो अब लगभग समाप्त हो रही है। हाथ में आटा पीना जाय तो सर्वोत्तम है। यदि मैं पीत लूँ तो पचन प्रणाली जाय तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। किन्तु उनका गति कम है। ही जाय, ताकि उपयोग से अनाज की हानि न

ही। मात्र आधा पीसनेवाली थलियों में इतनी गति होती है कि उससे बनाम की शक्ति क्षीण हो जाती है। एक दृष्टि से मैं इसे गुनाह मानता हूँ। किन्तु कम गतिवाले बंज हों, किसीका शोषण न होता हो और वे बॉल की सामूहिक थीय हों तो मुझे ऐसे बंजों का कोई उल्लेख नहीं। इस तरह मेरा मन पहले से ही बना है।

छात्री दंज से बनायी जाय

बापू के साथ भी एक बच्चा इस तरह की चर्चा हुई थी। बहुत पुरानी बात है। मेरे पिताजी मगनबाकी में आये थे। वे वहाँ रात बित रहे थे। उनको वहाँ बहुत अन्धता लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि यह जो छगरी बनायी जाती है वह हाथों से बनाना गलत है, बंजों से बननी चाहिए। मेरे पिताजी एक वैज्ञानिक थे उनकी कुछ विदगी विज्ञान की लोच में गयी थी। बचपन में वे मुझे विज्ञान सिखाते थे। विज्ञान के बारे में पिताजी से मेरी रोच चर्चा बचती थी और माँ के साथ मक्ति की। इस तरह विज्ञान और मक्ति दोनों की चर्चा बचपन से मैं रोच सुनता आया हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे हाथ से विज्ञान के कई प्रयोग करवाये। उन्होंने जो-जो बातें बतायीं, उन्हें बापू को सुना दिया। मेरे पिताजी को एक लोग 'बाबा' कहते थे। मैंने बापू से कहा कि 'बाबा' कह रहे थे कि कागज की छात्री दंज से बनाने में कोई शीघ्र नहीं है। यह बात कहकर बाबा बड़ी-बड़ी चले गये। उस समय वे वहाँ रहते थे। वहाँ जाकर उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा। उसके अंत में लिखा कि 'यह पत्र जो मैंने लिखा है इसका सभी कुछ मैंने बनाया है। कागज भी मैंने बनाया है स्वादो भी मैंने बनायी है और डेलनी, जिससे मैं पत्र भिज रहा हूँ, वह भी मैंने बनायी है। इस तरह कुछ-का-कुछ पत्र स्वाभाविक है। इस कागज से पोंड-छा वृद्धा रंग रह गया है जिसका कफेद कागज नहीं है। इस रंग को छानने के लिए मेहनत पड़ती है। इसलिए मैंने अलको रहने दी। इस तरह एक व्यक्ति ने

दूसरे व्यक्ति की मदद किये बिना पूरा-का-पूरा कामकाज हाथ से बनाया, उसमें जो छगरी भी वह हाथ से बनायी हुई थी बंज से बनायी हुई नहीं थी। उन दिनों बापू के साथ काफ़ी खर्चा हुई भी कि छमरी का क्या किया जाय ? बाबा को मृत्यु के दो-पार सास बाद वही खर्चा फिर से निकली थी। अब तो चामर छगरी बंज से ही बनती है।

यह भी खारी ही है !

चरले की चमर जब अम्बर चरला आया तो उसका स्वागत किया जाय या नहीं इस पर खर्चा पड़ी। मैंने तो उसका पहले से ही स्वागत किया था। बचपि सर्व-सेवा-संघ के विचारकों ने उसे पहले ठीक नहीं समझा और वह ठीक भी था। एकदम मझे विचार का स्वागत होता है तो उसमें खतरा भी पैदा हो सकते हैं। मैंने कुण्ठदास से कहा कि सर्व-सेवा-संघ में खयाल पड़ती है वह कुछ दिन पड़ेगी। परन्तु मेरी ओर से अम्बर चरले का पूर्ण स्वागत है। फिर कुण्ठदास ने जोर दिया। अमी मैंने छात्रमयी में देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी प्रगति की है। वे उस चरले को दृष्टोद्योग के लिए उपयुक्ती साधन बनाना चाहते हैं। बुद्धि में एक गुणवत्ती आई है उन्होंने अपने घर में 'अम्बर चरले' को बिजली लगायी है। उस पर एक मनुष्य काठवा है और अपने घर के लिए प्रसाद कपड़ा बना देवा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि 'क्या वह लादी मानी जायगी ?' मैंने कहा 'जी हाँ। अगर आप इसे नहीं बेचते तो यह खर लादी मानो जायगी। आप स्वावच्छन्न के लिए बिजली का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों का और विज्ञान का उपयोग भाचारों की बुद्धि और औजारों को पावर बनाने में हो सकता है। परन्तु उसमें भी मर्यादा आती है। एक तो यह कि उसमें आस्तर-बाह्य शोषण न हो। दूसरा योजनापूर्वक सुचारु हो।

पठनगर (राजस्थान)

भारत ही विज्ञान का एकमात्र अधिकारी : २१ :

हमारा देश बहुत पुराना है और दुनिया में इसकी अपनी विशेषता है। दुनिया जानती है कि भारत द्वारा कमी मी दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं हुआ। जिस वक्त भारत में सत्ताशाली राजा और सम्राट् ने भारत विद्या और कला से सम्बन्ध हो ऐश्वर्य के शिखर पर पहुँचा हुआ था तब मी उसके द्वारा दूसरे देशों पर आक्रमण होने का एक मी उदाहरण नहीं है। भारत कोई डीम्प-मोटा नहीं बहुत बड़ा बम्बा-बौड़ा विद्यालय देश है। फिर मी इतने बड़े देश के इतिहास में विदेशों पर आक्रमण करने की एक मी बटना नहीं पड़ी। यहाँ से विद्या और धर्म का सन्देश लेकर जो भारतीय चीन जापान बंका सिम्बत मध्यदेश और मध्य-एशिया गये, वे वापस मी कोई धन लेकर नहीं गये और न कोई सत्ता लेकर ही गये। वे केवल ज्ञान-व्यापार के लिए गये और योके-से व्यापारी व्यापार के लिए मी गये। लेकिन कमी मी, यहाँ से वह शिक्षाप्रद नहीं आती कि भारत ने दूसरे पर विचार का मी हमला किया। भारत अपनी सत्ता दूसरे देश पर बलाना तो चाहता ही नहीं, परन्तु विचार का मी हमला उसने कभी नहीं किया। केवल विचार समझाकर ही समीप रखा। वह भारत की एक बड़ी शक्ती है। भारतीय इतिहास की यही शक्ती हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज बपों बाद—डीक बोकरना ही तो कोई जो हजार साल बाद—भारत को वह मौका मिला रहा है कि सारे भारत मी हम अपने सम्बन्ध को और मी उल्लेख जग मी पेश करें और वह दिखा दें कि आज के विज्ञान-युग मी, विज्ञान के कामकाज अगर कहीं का विचार है तो भारत का ही विचार है।

सर्व सृष्टि-विस्तार का पक्षपाती

हिन्दुस्तान में हमने किसी एक पुरुष के नाम से धर्म नहीं चनाया। यह इस देश के लिए अविमान की बात हो सकती है। अगर हम उनका नाम लेकर, उनके कार्य को आगे बढ़ाने की प्रतिज्ञा करते हैं तो उनके नाम का गौरव हो सकता है। फिर भी हमने किसी भी महापुरुष के नाम के साथ अपने विचार को नहीं बाँधा, जैसे कि ईसा ने ईसाई-धर्म को 'क्राइस्ट' के साथ बाँध दिया है। हम ईसा का भी नाम बड़े गौरव के साथ लेते हैं क्योंकि महापुरुषों में हम फर्क नहीं करते। फिर भी वे कितने भी बड़े हों, हम वह मानने को राजी नहीं कि किसी एक महापुरुष के जरिये ही हम मगवान् के पास पहुँच सकते हैं। हमारा और मगवान् का सीधा सम्बन्ध हो सकता है। हमारे बीच ऐसी किसी प्रचेन्सी की आवश्यकता नहीं। अतएव हम मारतीनों ने हमेशा सृष्टि-विस्तार किया है। हिन्दुस्तान के वर्चन में विज्ञान के साथ कमी लगाना नहीं किया। डॉक्टराचार्य ने तो यहाँ तक कह रखा है कि यदि साक्षात् भुवि में 'अग्नि ठंडी हो' ऐसा कहे, तो हम उसे मानने के लिए बाध्य नहीं। अर्थात् विज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभव की जो बात होगी उसके विरुद्ध बेश् मी नहीं बोलते और न बोलना चाहते हैं।

धर्म-विचार विज्ञान से अभिरुद्ध

इतिहास के जानकारों को मालूम है कि पूराप में धर्म और विज्ञान के बीच बाकाबकी झगड़ा पक्की। विज्ञान ने कहा कि 'पृथ्वी सूर्य के दूर-गिर धूमती है' तो वहाँ के चार्मिकों ने उठकर यह कहकर विरोध किया कि 'वह बात हमारे धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। विज्ञान का यहाँ क्या-कह-सं-कहा विफास हुआ वहीं उठकर धीरे विरोध भी हुआ। विज्ञान का धर्मवालों के सिक्का पड़ा हीमा पड़ा और धर्मवालों ने भी विज्ञानवालों का खूब सताया। यहाँ तक कि कितनों को जेलों में डाला और मारा भा। ईसाई सरसामों और पोप की तरफ से उन्हें

पुल्लुत्तम का एकदलीयें मोगनी पड़ी। गैलिलियो को इसलिए जेल में भेजा गया कि वह वह कहे कि 'पृथ्वी नहीं घूमती'। लेकिन वह समझा था और उसके प्रयोगों ने उसे सिखा दिया था कि पृथ्वी तो घूमती रहती है। आखिर उसे जब बहुत सताया गया तो उसका दिव्य बोधा कमजोर होने लगा। लेकिन उसकी विवेक-बुद्धि जाग्रत हो गयी और उसने कहा : "नहीं, मैं चाहता हूँ कि पृथ्वी न घूमे। लेकिन वह घूमती है, क्या करूँ ! इसलिए मैं नहीं कह सकता कि पृथ्वी नहीं घूमती"—It moves and moves and moves, not withstanding myself it moves'

किन्तु हिन्दुस्तान में धर्म-विचार से विज्ञान के साथ ऐसा कोई विरोध नहीं आया। ज्ञान-शिरोमणि शंकराचार्य ने बाहिर कर दिया कि 'ज्ञानं न पुरुषोत्तमम्, किन्तु वस्तुत्तमम्' बाने ज्ञान मनुष्य की मर्जी पर नहीं वस्तु के स्वरूप पर निर्भर है। इसलिए वस्तु-स्वरूप के बारे में किसीकी आज्ञा नहीं चल सकती। वस्तु-स्वरूप के सामने सारी आज्ञायें कुण्ठित हो जाती हैं। वस्तु का स्वरूप वस्तु ही निरख करेगी मनुष्य-बुद्धि नहीं। इसी तरह मनुष्य वह नहीं मान सकता कि 'बहुत बहुत नहीं' विकील है और विकील बहुत है। विकील का स्वरूप विकील पर निर्भर है तो बहुत का स्वरूप बहुत पर। 'पृथ्वी का स्वरूप पृथ्वी पर और सूर्य का स्वरूप सूर्य पर निर्भर है। मरी मर्जी मरे वाक्यों या मरे अर्थों पर निर्भर नहीं। शंकराचार्य ने यह कहकर मानी विज्ञान के लिए 'मन्माषादा ही दे दिया कि 'विज्ञानं। पुल्लुत्तम सामने आओ, हमारे धर्म-विचार से तुम्हारा कोई विरोध नहीं। इस तरह यह है कि हिन्दुस्तान में धर्म-विचार से विज्ञान का कभी भी विरोध नहीं माना गया। अब भारत के सामने मौका है कि वह दिखा दे कि भारत का धर्म-विचार वैज्ञानिक है और हम विज्ञान का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि विज्ञान लूट आये। उससे भारत का विचार परिपूर्ण होनवाला है। हमारे आत्मज्ञान या

वेदान्त-दर्शन को, जिसका दर्शन इस माया-भूमि में हुआ था, विज्ञान से बच मिलेगा। वह कुण्ठित नहीं होगा। विज्ञान से हमारा बम कुण्ठित होनेवाला नहीं है।

हमारा ईश्वर कर्म-सापेक्ष

यूरोप में यह बर्म-विचार चला कि परमेश्वर एक सुभिक्षता है और दुनिया के किसी एक बोंलके में बैठ, वहीं से पूरी दुनिया पर राज्य करता है। लेकिन हमारे धार्मिकों का मत है कि हमारा परमेश्वर ऐसा सुखान नहीं है। हमारा ईश्वर तो कर्म-सापेक्ष है। वह बार्ध की माफिक बरसेया लेकिन बेटी हम ही करेंगे। वह हमारे कर्तृत्व के निष्ठाक नहीं था सकता। वह तो कर्म का फल देकर मुक्त रहेगा किसी पर कोई चीज नहीं करेया। शास्त्रकारों ने यह दिया कि हम किसीको भी दुनिया का पति परमेश्वर वा काई नहीं मानते। ऐसे पति को मानना अधर्म है। हमारा ईश्वर एक बोंलके में नहीं, सब जग में बिराजमान है। वह अन्तर्धामी है जो हमारे हृदय में रहता है हमारी अन्तर्धरणा के अन्तर क्रिया है। इस तरह हमारे आगे एक मैदान खुला पड़ा है। अगर विज्ञान पर किसीका अधिकार हो सकता है और विज्ञान का अत्यन्त निर्भवता के साथ कोई त्वत्पत्त कर सकता है, तो हिन्दुस्तान ही कर सकता है।

सह-अस्तित्व का आह्वान

हिन्दुस्तान आक्रमण में नहीं प्रेम में विश्वास रखता है। माया में एक हृदय आर्ष महर्षी पारसी ईसाई ख्रिमी आपत्ती सभी आये। हमने सबको कबूक किया सबको बलाया सब पर प्यार किया सबका 'एडवस्ट' किया। हमने 'सह-अस्तित्व' की कल्पना हिन्दुस्तान में बलायी। आज हिन्दुस्तान के 'पञ्चशीक' का नाम छोटी दुनिया में बाला था रहा है। पञ्चशीक का अर्थ है जीवन में विविधता को सहन करना। यही भारतीय संस्कृति है। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अपने-अपने अलग जीवन हैं। किन्तु भारतीय संस्कृति

यथा रीति है कि वे स्वयं का एह कर्म को मुक्त होने के लिए प्राप्त करने में को प्रयत्न नहीं। निष्काम भावना से भी अपने-अपने कर्म में रत रहेंगे वे उही कर्मयोग से परमेश्वर का प्राप्त कर सकते हैं। 'स्वे स्वे कर्मण्यभिप्रायः संसिद्धिं लभते परः।' अपने-अपने कर्म में उत्तर रहकर निष्काम भावना से भगवत्-पूजा समझकर व्यापार करनेवाले व्यापारी भी मुक्त हो सकते हैं। हमारा धर्म बतलाता है कि व्यापारी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए पैसा रखें और स्वयं उसके दूसरी करें। इस तरह यदि दूसरी बनकर उसके उपयोग करते हों तो व्यापार और धन-संग्रह करते हुए भी वे परमेश्वर के पास पहुँच सकते हैं मोक्ष पा सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात थी। यही सह-अस्तित्व (Co-existence) है। याने यहाँ दुनियाभर की मित्र-मित्र जमाते रह सकती हैं अपना-अपना जीवन जी सकती हैं। अपने-अपने सेवा की मदद कर सकती हैं अपने-अपने धर्म-ग्रन्थों का पठन कर सकती हैं। एक-दूसरे के साथ टकराने का कोई कारण ही नहीं। इसी तरह सभी प्रेम और निष्काम भाव से समाज की सेवा करने को तो मुक्त से जी सकते हैं। कोई कारण नहीं कि जीवन का एक बड़ा दूसरों पर कादा पाम।

विचार करने का प्रश्न ही नहीं

एक भाई ने हमसे पूछा : "आपका यह प्रामाण्य वा चीन्हे में बड़ा ठमका दीखता है लेकिन शायद जाया जा रहा है यानी यदि आप 'जमीन समाज की' कहते हैं तो मनुष्यों को अपने-अपने बंग से जीने की सहूलियत रहेगी वा नहीं?"

हमें ऐसे प्रश्नों से खुशी होती है। हम चाहते हैं कि यह-विचार में भी अगर कोई अन्ध बंध रह गया हो तो उसे लाद कर डेना चाहिए। कितने भी बड़े यह-विचार की हम बैठा-का-तैठा नियमों के लिए तैयार नहीं विचार की दानवीन ही करना चाहते हैं। बहुत-से लोग प्रामाण्य का नाम सुनकर कुछ ही पाते और करते हैं

कि अब तो बाबा जमीन की मालकियत मिटाने की बात कहता है। अब जमीन सबकी हो जायगी। कुछ जमीन हकका कर सहकारी सेठी के बड़े-बड़े प्रयोग किए जायेंगे। फिर बाबा से पूछा जाता है कि 'क्या आप ऐसा करनेवाले हैं?' मैं कहता हूँ : ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी। ग्रामस्थान में हम 'मी-बाबी हैं' 'ही-बाबी नहीं। बाने यह भी होया और वह भी होना। गाँववाले जिस तरह छोपेंगे उस तरह होना। ग्रामस्थान ग्राम-स्वराज्य की धारणा है। गाँववाले अपने-अपने गाँव में मित्र-मुश्कर को व्यवस्था करेंगे वही व्यवस्था जमीनी। उन पर बाहर से कोई व्यवस्था छावी नहीं जायगी। अगर वे अच्छा अच्छा सेठी करना चाहेंगे तो अच्छा सेठी कर सकेँगे और यदि हो-पार-बस हकका होना चाहें या सारे गाँव का हकका करना चाहें, तो ऐसा भी कर सकेंगे। सबकी आवाज एकमत से काम करेगी। अगर जिस आवाज हुई तो दोनों प्रकार के प्रयोग पड़ेंगे। लेकिन मालकियत गाँव की रहेगी और परिणामस्वरूप गाँव-गाँव में स्वराज्य आयेगा।

एक होल में ही विज्ञान की उपयोगिता

जब हम गाँव में ग्राम-स्वराज्य का संकल्प करते हैं जमीन सबकी बनाते हैं तो हरएक को थोड़ी-थोड़ी जमीन देते हैं। जिनको ज्यादा जमीन नहीं दे सकते उन्हें ग्रामोद्योग वस्तु हैं और गाँव की मुख्य जरूरतें गाँव में ही पूरी करने की योजनाएँ करते हैं। तभी हम अपने गाँव में पूरा अनाज पका सकते हैं और आवश्यक अनाज अपने पास रखकर बना अनाज बाहरों का दे सकते हैं। हम बाहरों का मूल्य मारना नही चाहते क्योंकि हिन्दुस्तान में अनाज खूब पैदा हो सकता है। कमसे कम यह सक्ती है। एक-एक व्यक्ति विज्ञान का उपयोग नही कर सकता। इर्मायिण मीम कहा कि "विज्ञान भारत में आभी तुम्हारा स्वागत है। तुममें हमारे किसी बर्मे-विचार और तरबुजान में बाधा नहीं आता। हम वैज्ञानिक बनना और विज्ञान का उपयोग

भारत की सेठी में करना चाहते हैं। किन्तु अगर सारे गाँववाले मित्र-
कुम्हार काम करें, तो विज्ञान का उपयोग अच्छी तरह कर सकते हैं।
धिर से अनाज के माष मी हमारे हाथ में आ सकते हैं। भाव गाँववाले
बन्ना अनाज बाजार की चीज समझकर उसे बाजार में से भात हैं
और उसका मुख्य काम हो जाता है। वे अनाज को अपने घर की
चीज क्यों नहीं बनाते? गाँववालों को अपने घर का अनाज बेचकर
मौके पर बाहर से सरीसर्प की नीयत क्यों आयें? वे सारी बातें
समझ करने के लिए ही 'ग्रामदान' है। ग्रामदान में किसीको मजदूर
बनान की बात हरगिज नहीं। अगर ग्रामदान में किसीको मजदूर
बनाने का विचार होता तो भारतीय संस्कृति को जाननेवाला मैं उसे
हरगिज कबूल नहीं करता।

भारत को त्याग का विचार अतिमिथ

माखीयों से उनकी शक्ति के अनुरूप बोल-बहुत त्याग करने की
बात कही जाय तो उन्हें वह विचार बहुत पसन्द पड़ता है। बाबा के
स्वात्मानों के लिए हजारों की मीठ उमड़ पड़ती है इसका कारण
और कुछ नहीं उसका त्याग और प्रेम का सम्येष्ट सुनाना ही है। वह
माखीय संस्कृति का सम्येष्ट है इसलिए उसे सुनने के लिए लोग
उत्सुक रहते हैं और उमड़ पड़ते हैं। इस जमाने में त्याग कुछ कठिन
है जब कि देश में अत्यन्त दारिद्र्य है। फिर भी लोग त्याग कर ही
रहे हैं। गलत आठ सप्ताहों में हमने यह मन्ना देखा। हिन्दुस्तान में
१ लाख दान-पत्रों के जरिये ४९ लाख एकड़ भूमि मिली है। जिसके
सामने हाथ फैलाया उसने दिया ही। ऐसा कोई स्थल नहीं मिला
जिसके सामने हाथ फैलाया और उसने न दिया ही। इस तरह प्रेम
का यह सम्येष्ट भारत का अपना सम्येष्ट है। यदि यूरोपवाले इसे कबूल
करें तो विज्ञान पर उन्हें भी भारत स्थित ही पूरा हक रहेगा।

बड़े दुःख की बात है कि आज हिन्दुस्तान के पाछ ब्यादा विज्ञान
नहीं है। उसे हमें पश्चिम के लोगों से सीखना है। उसे सीखने का

हमें पूरा अधिकार है। आँखों के तरीके से विज्ञान का उपयोग कर हम दिखा दें कि 'भारत की समस्याएँ प्रेम से हल की जा सकती हैं। भारत का गाँव-गाँव आबाद बन गया है और सभी प्रेम से कार्यरत चला रहे हैं। हमने विज्ञान का पूरा उपयोग कर फसल बढ़ाई है। हम प्रेम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। भारत में आपस का कोई भी झगडा है ही नहीं। आज यूरोप और अमेरिका के लोग चाहते हैं कि भारत इस दिशा में हमारा पथ-प्रदर्शन करे।

मीरजादा (राजस्थान)

१२-२ '५९

विश्व का अद्भुततम जादू : विश्वास २२

इसके आगे हमारे लिए किसी प्रकार संकुचित बनना या बने रहना मुश्किल नहीं होगा। आज विज्ञान की शक्ति मनुष्य में आ गयी है और आत्मज्ञान की शक्ति तो अपने देश में पहले से ही थी। आत्मज्ञान हमें स्वायत्तता तो सिखाता ही था किन्तु अब विज्ञान उसकी मौखिक आवश्यकता भी बतलाता है।

विश्वास-शक्ति का महत्त्व

तीसरी भी एक शक्ति है और मुझे इन तीनों शक्तियों का वर्णन हो गया है। उस तीसरी शक्ति को मैं 'विश्वास-शक्ति' कहता हूँ। विज्ञान-युग में राजनैतिक सामाजिक योजनाओं और समाज-शास्त्र में इसकी बहुत जरूरत है। हममें जितनी विश्वास-शक्ति होगी उतने ही हम इस युग के अनुकूल बनेंगे। किन्तु इन दिनों बहुत ही अविश्वास फैलता है खासकर राजनैतिक धार्मिक और पारिवारिक क्षेत्र में। वह पुष्टि करता जा रहा है कि भी डिकनेवाला नहीं है। अगर हम डिकाना चाहें तो भी न डिकेगा। राजनीति में अविश्वास को एक बल माना जाता है। उसे 'सावधानता' का लक्षण माना जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस क्षण मन में पश्चिन्नता भी अविश्वास पैदा हो वह क्षण हमारे लिए असावधानता का है। पूर्ण विश्वास के बिना राजनीति मुश्किल नहीं सकती। राष्ट्रों में लगेदे बड़ों पारिवारिक लगेदे बड़ों और विज्ञान-युग में उसका परिणाम बहुत खतरनाक होगा।

इसलिए बेदम्य और विज्ञान के साथ मैंने विश्वास को भी जोड़ दिया है। मैं आजकल इन्हीं चीजों को जोड़ता हूँ। मैंने संस्कृत में एक श्लोक बनाया है कि इन दिनों मेरे मन का मन्त्र बन गया है। वह इस प्रकार है :

वेदान्तो विज्ञानं विश्वासश्चेति शक्त्यस्तिकाः ।

येषां स्वैर्ये नित्यं शान्तिसमृद्धी भविष्यतो जगती ॥

याने वेदान्त विज्ञान और विश्वास के तीन शक्तियाँ हैं । इन तीनों के स्वैर्य से दुनिया में शान्ति और समृद्धि होगी । आज दुनिया को शान्ति और समृद्धि की जरूरत है । वह वेदान्त विज्ञान और विश्वास से ही हो सकेगी ।

वेदान्त और विज्ञान का अर्थ

वेदान्त याने वेद का अन्त वेद का सात्मा । वेद बाने सब प्रकार के कार्पनिक बर्तन । दुनिया में कितने बर्तन हैं उन सबका अन्त ही वेदान्त है । इसलिये उसमें इस्लामान्त जैनान्त, बौद्धान्त सिक्खान्त क्रिस्त्वान्त इन सबका अन्त आ जाता है । सत्य की खोज सत्य की पहचान और सत्य की मानना ही वेदान्त है । 'विज्ञान' याने दृष्टि-तत्त्व की खोज । अगर हमारा शारीरिक जीवन उसके अनुकूल बने तो सम्पूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि होगी । आगामी युग का विश्व में अग्रमं मन में बड़ी रसता है कि उस युग में बीमारी ही न होगी । उपाय उपलब्ध होने पर भी उसके उपबोग का अवसर ही उपलब्ध न होगा । आँखों के लिए उत्तम-से-उत्तम चरमा उपलब्ध रहेगा पर आँखों को उसकी किसी प्रकार की जरूरत ही नहीं रहेगी । हर गाँव में डॉक्टर का घंसा एक आवश्यक इन दिनों माना जाता है । लेकिन आगे की दुनिया में डॉक्टर का नाम ही नहीं रहेगा सभी तन्त्रबन्त रहेंगे । बीमारियों के कारणों का निर्मूलन नहीं होता इष्ट-मिष्ट उपायों के उपयोग करने का मौका मिलता है । जब तक वह नहीं जाता जब तक दृष्टि-विज्ञान-तत्त्व का निगमन कर उसके अनुसार हम अपना जीवन नहीं बना सकेंगे । इसलिये विज्ञान और परस्पर विश्वास होना चाहिए ।

महादय नगर (अजमेर)

विश्वास पर ही व्यक्ति, समाज टिकेंगे • २३ •

पंचास मारुत का सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। हमारी अपनी एक शक्त है। उसके पीछे हजारों वर्षों का इतिहास है। वेद उपनिषद् यौता गुरु-बापी व्याधि के जरिये यहाँ एक सद्युधिपार को मनुष्य पर पण पस्त रही है। उसने यहाँ की हवा में एकता की मात्रा उल्लस की है। पाकिस्तान की घटना ने लोगों के दिव तोंड पिये फिर भी जिन विचारों की पुनिवार यहाँ पकी है वह कहीं का सकटी है। हम उन्हीं विचारों का सम्यक पाकर आज भी गाते हैं : 'ना कोई बैरी, नहीं बिगाना सकल संगी हमको दान अर्ध'। यहाँ लोग बाँधे लगते रहे लेकिन सबके दिलों में एकता की ल्हासिध है। गुरु नानक ने यही बात कही है : 'आइ पसी सकल समानी। आभी एउ पन्थ में आ आओ। हम सब एक ही समाज के हैं।

इन्सानियत पर यकीन करनेवाला बाबू

दूरे हुए दिलों की जोड़ने की प्रक्रिया हिन्दुस्तान में बराबर जारी है। हमने मूदान ग्रामदान भी इसीलिए चलाया है कि लोगों के दूरे दिल जुड़ जायें। दिव दूरे के कई कारण होते हैं। पार्थिक लगाकों से दिव दूरे हैं। मार्गद लगाकों से दिव दूरे हैं और जमातों के लगकों से भी दिव दूरे हैं। आर्थिक संकट आने से भी दूरे दिलों का उदा के लिए बिख्याव हो जाता है। इसलिये इन सार कारणों का मिटाने के लिए हम चाहते हैं कि आज के गाँव ग्राम-स्वराज्य में परिचर्लित हो जायें। मैं ग्राम-स्वराज्य का सम्येय सेकर ही आरके बीच आया हूँ। ग्राम-स्वराज्य दिव जोड़ने की एक तरीक है।

दिव की बात दिव जानता है। मेरे मन में क्या है वह बात का सर्य आरके दिलों की होता है। इसीलिए यहाँ के लोग आज हैं और मुझे कहते हैं कि मैं सगके मिदानी का काम करूँ। क्या मेरे पास कोई

जातू है, जो मैं हमारे मित्र हूँ ! हाँ एक जातू है और वह यही कि मेरा इन्सानियत पर यकीन है। मैंने बाहिर किया है कि इन्सान के लिए जो ताकतें सबबगार हो सकती हैं उनमें सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। यदि आप चाहते हैं कि सर्वत्र शान्ति हो, दुःख ही, समृद्धि हो वही कोई कष्ट न पावे कभी किसीकी परेशान न होना वगैरे तो वेदान्त विश्वास और विश्वास, इन तीनों का अपनापने की जरूरत है।

दूसरों पर विश्वास महान् शक्ति

आज माई-माई में अविश्वास है मित्र-मित्र में अविश्वास है। विभिन्न पक्षों दलों और गुटों में अविश्वास है। किन्तु हम करना चाहते हैं कि अविश्वास अब इस जमाने की चीज नहीं है। आज मानव के हाथों में इतने महान्क शस्त्रास्त्र आ गये हैं कि यदि एक-दूसरे पर अविश्वास करते रहेंगे तो मानव-समुदाय मिट जायगा। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में किस तरह अविश्वास फैला है ! अविश्वास से बात बनती नहीं बिगड़ जाती है। अगर हमारा बारम्बार केवल काठी पर हाँवा तो अविश्वास के परिणामस्वरूप कुछ सिर-मुन्नीबक हाँकर ही रह जाता। लेकिन आज हमारे हाथों में हाइड्राबन बम है। इसलिये अब अविश्वास के कारण सबनाश हुए बिना नहीं रहेगा।

अतएव जैसे हम मित्रों पर विश्वास करते हैं वैसे ही प्रतिपक्षी पर भी विश्वास करना चाहिये। विश्वास रखने से हम कुछ लायेंगे नहीं। खोपगा वही आ विश्वासपात करेगा। बाबा के पास वही जातू है कि वह मनु पर विश्वास रखता है। आज की सभा आरंभ करते समय कुछ शारंगुप्त हो रहा था। तब मैंने कहा कि अभी मैं नीर-नीरे बोझूँगा। लेकिन वेगे हा बापना शुरू किया शोर मच्चा ! अगर धीरे बोझने से काम न चलता तो मैं मौन रहता। जैसे हिंसा में शम्भू तीम से तीम-तम हा जाता है वैसे ही भक्तिता से सौम्य से सौम्यतम होता है। तर्कों-वकी पद्धति में दूसरों पर विश्वास रखना ही बहुत बड़ा धर्म है।

विश्वास पर विश्वास करें

विश्वास इस संसार का सबसे अमूल्य धातु है। विश्वास पर ही यह सारा संसार खड़ा है। यदि विश्वास की शक्ति न रहे तो मानव जाति एक-दूसरे से छद्म-छद्मकर समाप्त हो जायगी। एक प्योर को भी अपने सामी प्योर पर विश्वास करना पड़ता है। यदि हम इस विश्वास पर विश्वास करके उसकी शक्ति को पहचान सकें और तबनुसार बरत सकें तो दुनिया के लगभग मिटने में देर न लगेगी। आज की दुनिया के लगनों का सबसे बड़ा कारण अविश्वास है। हमें यही अविश्वास मिटाना है।

मेरे पास मास्टर तारासिंह डानी करतारसिंह पटियाळा के महाराज आर्चतमाजी माई जावि मित्र मित्र विचारों के बीच आते हैं। वे जो कुछ कहते हैं मैं उन पर विश्वास रखता हूँ। क्या वे सारे सचें हमनेवाले हैं? नहीं वे मुझे ठग नहीं सकते। आ सामनेवाले पर विश्वास रखता हूँ वह उसक हृदय में प्रवेश पाता है। फिर तो सामनेवाले के लिए भी यह लाजिमी हो जाता है कि वह ठाक-ठोक बातें बता दे। मैं किसी पर विश्वास रखता हूँ, तो उसक किए भी घर पर विश्वास करना लाजिमी हो जाता है।

विश्वास से असखन भी सखन बनते हैं

यहाँ मैंने पन्द्रह व्यक्तियों का एक तर्जोदय-मंडल बना लिया है। वे व्यक्ति दुनिया में सबभण्ड हैं ऐसी बात नहीं। हममें दोर हो सकते हैं। लेकिन मैंने विश्वास से यह मंडल बनाया है। आप भी उन लोगों पर विश्वास रखिये। अगर मैं तर्जोदय-मंडल में परणकर आदमियों को सम्मिलित करता तो आप भी उन्हें परणत। लेकिन मैंने उन पर विश्वास रखा है। आप भी उन पर विश्वास रखिये। अगर विश्वास के दाबदूर अगर प निरूप्ये लाजिमी हुए तो बारा डूबेगा आप डूबेंगे और वे भी डूबेंगे। डूबना है, या ताय हवेंगे और लेटना है, या बाव

॥ तैरेंगे । इसीमें आनन्द है । आप विश्वास रखेंगे, तो वे निम्न ही रहने जैसा काम नहीं करेंगे । विश्वास से लज्जन लज्जन बन जाते हैं ।

हम एक पत्थर देखते हैं और मंज बोझकर उसे भगवान् बना देते हैं । भगवान् में हमें बनाया पर हम भावना से अभिप्रेत कर पत्थर को ॥ भगवान् बना देते हैं । इसी तरह हममें इस पत्थर इकट्ठे किये हैं । क्या मैं पर विश्वास रखता है इसलिए मैं बन्ने का जून नहीं कर सकती । मैंने इन सोचों पर विश्वास रखा है इसलिए वे मैं गन्ध काम नहीं कर सकते । अगर कभी हमसे कोई गन्ध काम हो जाय तो वे ही फिर से बाहर करेंगे कि 'हमने समुद्र तकती की है, आप हमें सम्रा कीजिये । अब तक यह बाहर नहीं करते अब तक यह मानना चाहिए कि वे ठीक काम करते हैं ।

विश्वास इस जमाने की शक्ति है । लोग मेरे शब्दों पर विश्वास रखते हैं । नहीं तो उनके पास क्या शक्त है कि मैं छूट नहीं चला । किन्तु लोगों का मुझ पर विश्वास है कि मैं छूट नहीं चला और मैं भी उन पर विश्वास रखता हूँ । विश्वास ही मेरा जन्म है । इसकी शक्ति महान् है ।

ब्रह्मचारी (पंजाब)

७-५-५९

वैज्ञानिक भौतिकवाद और धार्मिक श्रद्धा २४.

यहाँ मुझसे पूछा गया कि 'आज वैज्ञानिक भौतिकवाद तथा कथवाद के अन्वयापुन्य प्रचार के कारण मानव की धार्मिक श्रद्धा मिटती जा रही है। जीवन की साम्प्रदायिक आरिखर हो रही है। उन्हें पुनः स्थापित करने का क्या उपाय है? किन्तु प्रस्तुत प्रश्न में वैज्ञानिक भौतिकवाद के बारे में जो अभिप्राय प्रकट किया गया है वह पूरी तरह से सही नहीं है। 'वैज्ञानिक भौतिकवाद धर्म के प्रति श्रद्धालु नहीं है। ऐसा वैश्या देना ठीक नहीं। हमने वैज्ञानिक भौतिकवाद का अर्थ ही ठीक तरह से नहीं समझा। भौतिकवाद एक ज्ञान है और वैज्ञानिक भौतिकवाद उससे कुछ अलग चीज है। भौतिक जीवन का स्वरूप यह है कि अनुपपन्न ज्ञान-जीना भौतिक उपपत्ति करना आदि के बारे में ही साजता रहे—केवल अस्ती ही चिन्ता करता रहे। वह समाज को राजना-जीना मिला समाज की भौतिक समृद्धि हो यह नहीं सोचता। लेकिन वैज्ञानिक भौतिकवाद कहता है कि हमारा मन और बुनिया य आ हो मध्य एक-दूसरे से सम्बन्ध रखनगाने हैं इनमें से कौन प्रधान और कौन गौण है यह समझ लिया जाय।

सृष्टि और मन का व्यापार

विद्वान् कहेंगे कि मन गौण है और शिथ प्रधान है। मन बुनिया का प्रतिरिच है उस पर बुनिया का अन्तर होता है। मन से बुनिया नहीं बुनिया स मन बना है। मन मूल्य भौतिक है। पान आसन को भूरा शक्ति पड़ी है। उनका बरिमाण है।

एक विचार यह भी कहता है कि नारी शक्ति मरे मन को बन्ना है। मैं माना हूँ तो शक्ति लगन हो जाना है। मैं आदि दूर करते लगन हो जाता है। तो वह विरथ कर्तव्य शक्ति को लगन है।

जाती है। मैं बहरा हो जाऊँ, तो मेरे लिए यह सारी नाव-सुधि खत्म हो जानगी। इसलिए दुनिया मानसिक सुधि की प्रतिमा है वह माननेवाला एक पक्ष है। दूसरा पक्ष कहता है कि हमारा मन सुधि का बना है। हम सुधि में परिवर्तन का सकते हैं तो मन में भी परिवर्तन का सकते हैं। मानसिक परिवर्तन स्वयं स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। उस पर दुनिया का असर होता है।

दुनिया का स्वप्न क्या है इसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। वह जो माना गया है कि वैज्ञानिक मौखिकवाद कहना है वह सही नहीं है। विज्ञान का भी अभी तक निर्णय नहीं हुआ है कि ठीक सुधि कहमव है या चेतनमव। हेन्रि ने कहा था कि अज्ञात और अज्ञात में से कौनसा सही है इसका फैसला हम विज्ञान पर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन विज्ञान अभी तक उसका फैसला नहीं कर पाया है। अगर वह भी सिद्ध हो कि सुधि कहमव है या चेतनमव तब भी उसके असर में हमारा मन है यह वैज्ञानिकवाद का कहना है। अब हेन्रि किस रहा था तब विज्ञान अज्ञात की ओर हटका था। लेकिन अब वह अज्ञात की ओर अधिक हटका है। जैसे बच्चे या जवानों के पास बीजा-सा ज्ञान होता है तो उसे वे एककाल्पित मान बैठे हैं, अपनी चारपाई बना बैठे हैं और कहने लगते हैं कि मायके साथ हमारा मौखिक और प्रामाणिक मतभेद है। ऐसी ही हालत ही आज पहले विज्ञान की भी थी। विज्ञान अनादि काल से अज्ञात का रहा है लेकिन ही आज पहले अब उसकी प्रगति होनी लगी तब बीजे ज्ञान से सुधि कह है ऐसा मानने की तरफ विज्ञान का पूरा रुकाव था। लेकिन अब ज्ञान का विस्तार होने लगा तो रुका होने लगी कि सायब सुधि कह भी हो। इस तरह 'सायबवासी' बात आ गयी। बरि-बरि वैज्ञानिक कहने लगे कि 'सायब यह अज्ञात ही अज्ञात निकले। अभी मां सायबवासी बात है ही। एकका निर्णय नहीं हुआ है। पहले तो एकका अज्ञात या किन्दु बाद में कुछ संशयवाद आ गया। आज

भी संस्यवाद ही है लेकिन उसका सफाया अंधवाद की तरफ है। विज्ञान की यह कृषी है कि वह नम्र होता है। जहाँ नम्रता भ हो, वहाँ मनुष्य का मन सुखा नहीं हो सकता और जहाँ मनुष्य का मन सुखा न हो वहाँ अवैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है। यह बात हमें ठीक तरह से समझ लेनी चाहिए।

सृष्टि का स्वरूप और विज्ञान

सृष्टि का स्वरूप क्या है, यह सवाल विज्ञान पर लाका गया है। अगर सृष्टि का स्वरूप अद्यतन निकले तो एक क्षण में वैज्ञानिक भौतिकवाद का धाँवर अहोत के कम में परिवर्तन हो जायगा। अहोत मानता है कि मन सृष्टि का प्रतिबिम्ब है। हमारे यहाँ ईशवादी वा अहोतवादी किसीने भी वह नहीं माना कि मन में दुनिया बनायी है। दुनिया तो पहले से ही थी मन बाद में आया। इसलिए हम में दुनिया बनायी देता अगर हम आस्तिक लोग मानते तो ईश्वर का सृष्टि बनाने की तकलीफ क्यों देते ? है ही हमारा मन को सृष्टि बनानेवा। लेकिन हम मानते हैं कि ईश्वर सृष्टि को बनाया है। फिर एक वही सवाल रहता है कि ईश्वर को मानने का न मानने।

इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि अगर सृष्टि में अद्यतन मया है तो वह अद्यतन मेरे मन में भी मया हुआ है। यह सिद्ध होने पर परिणामस्वरूप का सिद्धान्त सामने आयेगा वह अहोतवाद ही बनेगा। वैज्ञानिक भौतिकवाद अहोतवाद के बहुत ही मजबूत आ पहुँचा है। केरल के एक कम्युनिस्ट मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि 'मैं यद्यपि ईश्वर को नहीं मानता लेकिन जिस प्रकार का ईश्वर शङ्कराचार्य मानते थे वैसा ईश्वर मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।'

शङ्कराचार्य ने जो अहोत का विचार हमारे सामने पेश किया वह एक वैज्ञानिक विचार है। सृष्टि और मन के बीच किनोका किन्ती पर भी अंतर हो, लेकिन जैसी सृष्टि है वैसा ही मन है। दोनों का रूप

समान है यह मानी हुई बात है। पहचानने की वो प्रक्रियाएँ हैं। पिंड का परीक्षण करना और सुष्टि का परीक्षण करना। वैज्ञानिक लोग सुष्टि का परीक्षण करते हैं। अब ये सुष्टि का ब्रह्मस्वरूप तम करेगे तो उन्हें मन का भी ब्रह्मरूप समझना ही पड़ेगा। दूसरी प्रक्रिया यह है कि मन सुष्टि का प्रतिबिम्ब है। इसलिए पहले प्रतिबिम्ब देखा जाय और उसका विश्लेषण कर सुष्टि का परीक्षण किया जाय। अन्तर्मन में अनुभव करने के बाद डॉक्टराचार्य जैसे अद्वैतवादिनों ने यह निर्णय दिया कि सुष्टि ब्रह्मरूप है। इसके विपरीत विज्ञान अणु से ब्रह्मांड की तरफ जाने के बजाय ब्रह्मांड से अणु की तरफ आता है। इसीलिए ब्रह्मवाद की तरफ जाने में विज्ञान की देर हो रही है।

आज वैज्ञानिक भौतिकवाद अद्वैतवाद और अस्वात्मवाद के बहुत ही निकट आ पहुँचा है। बर्तुल के दो छिरो के बीच का फाटका एक पायू से दूसरे का क्या-से-क्या हागा और दूसरी तरफ से देखें तो कम-से-कम है। इसी तरह वैज्ञानिक भौतिकवाद का जिस प्रकार विकास हो रहा है उससे पता चलता है कि वह ब्रह्मवाद के बहुत ही निकट आ रहा है। मैं उन दोनों को इतना जवानीक पाता हूँ, ऐसा कि छत्तन चतुर्दशी और पूर्णिमा का सम्प्रदाय।

वैज्ञानिक मार्खिकवाद और भ्रम

भ्रम का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक मार्खिकवाद धर्म की भ्रम को मानता है या मानता है। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थाना आधर्मी भ्रमालाल है और पत्थाना आधर्मी बुद्धिहीन। यानी एक भ्रमालाली हुआ और दूसरा बुद्धिहीन। इस तरह का भेद रखा गीबमा बहुत हा ग है। वास्तव में भ्रम और बुद्धि परस्परवतः एक जगह रह सकता है। बुद्धि भी भ्रम में काई। राख नहीं है। एक बुद्धिहीन प्रत्यक्ष भी भ्रम जान हा सकता है और अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमालन बुद्धि में भ्रम जानी के। अब एक कथना रिक्तुम जन है। अर्थात् जान के राख अत्यन्त प्रत्यक्ष है। अब जान और

भक्ति के नियम । सुन्दर संगीत सुनाई दे रहा हो, तो कान उसके बारे में अपना निर्णय तुरन्त दे देगा, लेकिन आँख चुप रहेगी । क्योंकि ध्वनि के बारे में अनुकूल या प्रतिकूल राय प्रकट करना भक्ति का नियम नहीं । लेकिन कान और आँख में विरोध है ऐसा नहीं माना जाना । इसी तरह भ्रम और बुद्धि के क्षेत्र में अलग-अलग हैं ।

बुद्धि और भ्रम

भ्रम से कर्मचालि पैदा होती है और बुद्धि से ज्ञानचालि । जैसे मोटर में हो बन्ध हाते हैं : एक दिशाचालक और दूसरा गतिवर्धक । उन दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ही मोटर को चलाते हैं । दिशाचालक बन्ध के अभाव में मोटर कहीं भी टकर सकती है और गतिवर्धक बन्ध के अभाव में मोटर बहेगी ही नहीं । इसी तरह भ्रम के बिना कर्मचालि नहीं आ सकती पर बुद्धि के बिना यह मात्स्य ही नहीं होता कि किस चीज पर अमल करना है । बुद्धि दिशा बताती है और भ्रम से उस पर अमल होता है । अमल करने की अधिकारिणी भ्रम है और जहाँ विचार बनते हैं उसको प्रमुख है बुद्धि । दोनों की मदद से जीवन की पूर्ति हो जाती है ।

किन्तु के मन में वह गलत लयान्त बैठ गया है कि जिस बात में बुद्धि चालती हो वहाँ बुद्धि न चलाना इसीका नाम भ्रम है । वहाँ चलने सुझाई दीजता हो वहाँ भ्रम क्या करेगी ? वह तो बुद्धि की बात है । बिना अग्नि के बुझा नहीं हो सकता । इसलिये वहाँ अग्नि जरूर है वह कैलका बुद्धि देती है । वहाँ भ्रम का क्या सवाल है ? बुद्धि अपनी स्वाभाविक बात है कि रास्ते पर मोटर आपी, तो जिस मादर रोहने की आहत है जिसमें यथापन कम है, देता गया भी रास्ता टोड़कर पाँच कदम दूर लफा हो जाता है । जिन यत्नों में कभी मोटर देतो ही नहीं वे मोटर बेतकर माग आते हैं । लेकिन जिस गध को मोटर का पूर्वदर्शन है, वह जानता है कि मोटर बने-बनाय राहत पर ही चालती है । उसने यह कैलका भ्रम से नहीं बुद्धि से किया । इसल

आँसू के विषय। सुन्दर संगीत सुनाई दे रहा हो, तो कान उसके बारे में अपना निर्णय दुरुस्त दे देगा, लेकिन आँसू चुप रहेगी। क्योंकि आँसू के बारे में अनुकूल या प्रतिकूल राय प्रकट करना आँसू का विषय नहीं। लेकिन कान और आँसू में विरोध है ऐसा नहीं माना जाएगा। इसी तरह भ्रम और बुद्धि के क्षेत्र भी अलग-अलग हैं।

बुद्धि और भ्रम

भ्रम से कर्मशक्ति पैदा होती है और बुद्धि से ज्ञानशक्ति। जैसे मोटर में दो यंत्र होते हैं : एक दिशाचूचक और वृत्त यन्त्रिचक। उन दोनों में कोई विरोध नहीं है बल्कि दोनों मिलकर ही मोटर को चलाते हैं। दिशाचूचक यंत्र के अभाव में मोटर कहीं भी टकर सकती है और यन्त्रिचक यंत्र के अभाव में मोटर चलैगी ही नहीं। इसी तरह भ्रम के बिना कर्मशक्ति नहीं आ सकती पर बुद्धि के बिना वह मात्स्य ही नहीं होता कि किसे चीज पर अमल करना है। बुद्धि दिखा बताती है और भ्रम से उस पर अमल होता है। अमल करने की अधिकारिणी भ्रम है और जहाँ विचार समते हैं उसको प्रसक्त है बुद्धि। दोनों की मदद से जीवन की पूर्ति हो जाती है।

कितनों के मन में यह यत्न लगाव बैठ गया है कि जिस बात में बुद्धि चकती हो, वहाँ बुद्धि न चलाना इसीका नाम भ्रम है। जहाँ समझे बुझाई सीधता हो वहाँ भ्रम क्या कहेगी? वह तो बुद्धि की बात है। बिना अग्नि के पुर्जा नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ अग्नि जरूर है वह कैसा बुद्धि होती है। वहाँ भ्रम का क्या उपाह है? बुद्धि इतनी स्वाभाविक बात है कि रास्ते पर मोटर आती, तो जिसे मोटर देखने की आवश्यक है किसे गंवापन कम है ऐसा यथा भी रास्ता छोड़कर पॉष कहम दूर लड़ा हो जाता है। जिन गधों ने कभी मोटर देखी ही नहीं वे मोटर देखकर भाग पाते हैं। लेकिन जिस गध को मोटर का पूर्वदर्शन है वह जानता है कि मोटर बने-बनाये रास्ते पर ही चलती है। उसने यह कैसा भ्रम से नहीं बुद्धि से किया। हमन

समान है वह मानी हुई बात है। पहचानने की वो प्रक्रियाएँ हैं। सिद्ध का परीक्षण करना और सृष्टि का परीक्षण करना। वैज्ञानिक लोग सृष्टि का परीक्षण करते हैं। अब ये सृष्टि का ब्रह्मस्वरूप तब करिये तो उन्हें मन को भी ब्रह्मस्वरूप समझना ही पड़ेगा। दूसरी प्रक्रिया यह है कि मन सृष्टि का प्रतिबिम्ब है। इसलिये पहले प्रतिबिम्ब देखा जान और उसका विश्लेषण कर सृष्टि का परीक्षण किया जाय। अस्तमैन में अनुभव करने के बाद संकराचार्य जैसे अद्वैतवादिनों ने यह निर्णय दिया कि सृष्टि ब्रह्मस्वरूप है। इसके विपरीत विज्ञान अणु से ब्रह्माण्ड की तरफ जाने के बजाय ब्रह्माण्ड से अणु की तरफ आता है। इसीलिये ब्रह्मवाद को तरफ जाने में विज्ञान की बेर हो रही है।

आज वैज्ञानिक भौतिकवाद अद्वैतवाद और अप्यात्मवाद के बहुत ही निकट आ पहुँचा है। बहुतों के जो सिरों के बीच का फाटका एक बाहू से दूसरे ता क्वादा-से-क्वादा होगा और दूसरी तरफ से देखें तो कम-से-कम है। इसी तरह वैज्ञानिक भौतिकवाद का जिस प्रकार विकास हो रहा है उससे पता चलता है कि वह ब्रह्मवाद के बहुत ही निकट आ रहा है। मैं उन लोगों को इतना नवनीक पाता हूँ, वैसा कि शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा का अन्तरमा।

वैज्ञानिक भौतिकवाद और भ्रष्टा

भ्रष्टा का अर्थ क्या है? वैज्ञानिक भौतिकवाद धर्म की भ्रष्टा को ताकता है या जाकता है? कुछ लोग कहते हैं कि कबाना आधमी भ्रष्टार्थी है और फयाना आधमी बुद्धिहीन। याने एक भ्रष्टाकारी हुआ और दूसरा बुद्धिवादी। इस तरह की मेढ़-रेखा खींचना बहुत ही गलत है। वास्तव में भ्रष्टा और बुद्धि परिपूर्णता एक चरम पर एकता है। बुद्धि और भ्रष्टा में कोई विरोध नहीं है। एक बुद्धिहीन मनुष्य भी भ्रष्टावान हो सकता है और अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रष्टाहीन। बुद्धि और भ्रष्टा दोनों के विरोध की कल्पना विलुप्त गलत है। क्योंकि दोनों के विषय अन्धमा प्रथमा है जिस कान और

बाँस के विषय । सुन्दर संगीत सुनाई दे रहा हो तो कान उसके बारे में अपना निर्णय तुरन्त कर देगा लेकिन बाँस चुप रहेगी । क्योंकि संगीत के बारे में अनुकूल या प्रतिकूल रूप प्रकट करना बाँस का विषय नहीं । लेकिन कान और बाँस में विरोध है ऐसा नहीं माना जाना । इसी तरह भ्रष्टा और बुद्धि के क्षेत्र भी अलग-अलग हैं ।

बुद्धि और भ्रष्टा

भ्रष्टा से कर्मशक्ति पैदा होती है और बुद्धि से ज्ञानशक्ति । जैसे मोटर में दो यन्त्र होते हैं : एक विद्यार्थक और दूसरा गतिवर्धक । उन दोनों में कोई विरोध नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ही मोटर को चलाते हैं । विद्यार्थक यन्त्र के अभाव में मोटर कहीं भी टकर सकती है और गतिवर्धक यन्त्र के अभाव में मोटर चलेगी ही नहीं । इसी तरह भ्रष्टा के बिना कर्मशक्ति नहीं आ सकती पर बुद्धि के बिना वह मात्रम ही नहीं होता कि किसे चीज पर अमल करना है । बुद्धि विद्या बताती है और भ्रष्टा से उस पर अमल होता है । अमल करने की अभिकारिणी भ्रष्टा है और जहाँ विचार चलते हैं उसको प्रमुख है बुद्धि । दोनों की मदद से जीवन की पूर्ति हो जाती है ।

कितनों के मन में यह गलत लबाब बैठ गया है कि जिस बात में बुद्धि चकती हो वहाँ बुद्धि न जानना इसीका नाम भ्रष्टा है । जहाँ सामने दुर्गो होखता हो वहाँ भ्रष्टा क्या करेगी ? वह तो बुद्धि की बात है । बिना अग्नि के दुर्गो नहीं हो सकता । इसलिए वहाँ अग्नि जरूर है वह वैसाका बुद्धि होती है । वहाँ भ्रष्टा का क्या सबाब है ? बुद्धि अपनी स्वामाधिक बात है कि रास्ते पर मोटर आधी तो जिसे मोटर देखने की आवश्यक है, जिसमें गश्पापन कम है ऐसा यथा भी रास्ता छोड़कर पाँच कदम दूर लका हो जाता है । जिन गश्पों में कमी मोटर देखी ही नहीं वे मोटर देखकर भाग आते हैं । लेकिन जिस यन्त्र को मोटर का पूर्वदर्शन है वह जानता है कि मोटर बने-बनाये रास्त पर ही चलती है । उसने वह वैसाका भ्रष्टा से नहीं बुद्धि से किया । हमने

समान है, वह मानी हुई बात है। वह जानने की दो प्रक्रियाएँ
 विज्ञ का परीक्षण करना और सुधि का परीक्षण करना। वैज्ञानिक
 सुधि का परीक्षण करते हैं। अब वे सुधि का ब्रह्मस्वरूप ता-
 तो उन्हें मन को भी ब्रह्मरूप समझना ही पड़ेगा। दूसरी
 है कि मन सुधि का प्रतिबिम्ब है। इसलिये पहले प्रतिबिम्ब
 और उसका विच्छेद कर सुधि का परीक्षण किया जाय
 अनुभव करने के बाद शंकराचार्य जैसे अद्वैतवादि-
 द्वादि कि सुधि ब्रह्मरूप है। इसके विपरीत विज्ञान
 तरफ जाने के बजाय ब्रह्मांड से अलग की तरफ
 ब्रह्मवाद की तरफ जाने में विज्ञान की बेर हो र

आज वैज्ञानिक मौलिकवाद अद्वैतवाद का
 ही निकट आ पहुँचा है। बर्तुल के ही सि-
 बाद स बेसों तो क्वाण्ट-से-क्वाण्ट होगा
 कम-से-कम है। इसी तरह वैज्ञानिक
 विकास हो रहा है उससे पता चलता
 निकट आ रहा है। मैं उन दोनों
 कि एक बर्तुल की और पूर्णमा
 वैज्ञानिक मौलिकवाद और अ

भद्रा का अर्थ क्या है
 लौकिक है या अलौकिक है ?
 भद्राशक्ति है और प्रज्ञान
 हुआ और दूसरा सुधि
 ही गलत है। वास्तव में
 सचयी हैं। सुधि और
 मनुष्य भी भद्रावादी ।
 भद्राहीन। सुधि भी
 गलत है। क्योंकि

धर्म जो धर्म कहते हैं उनमें अत्यधिक मात्रा है, यही देखना
अवश्यक है। जो तान्त्रिक धर्म होते हैं वे ब्रह्मवाद में नहीं टिक सकते।
धार्मिक धर्म मानसिक अवस्थाओं के लिए आवश्यक हो सकते हैं,
लेकिन ब्रह्मवाद के लिए बिल्कुल अनावश्यक हैं। निर्गुणवाद में सगुण
वाद नहीं टिकता। ऊँचे ज्ञान का नीचे के ज्ञान पर प्रहार होता ही है।
ज्ञान देने का सही रास्ता

ब्रह्मविद्या के लिए अधिकार चाहिए, ज्ञान-प्राप्ति में भी अधिकार
वाद की बात आती है। फिर उसमें क्रम की जरूरत होती है। कौन-सा
ज्ञान क्रम प्राप्त हो। इसका एक क्रम होता है। कोई बच्चा मेरे पास
आये और मैं आरम्भ में ही उसे सिखाऊँ कि 'तुम धरती की परवाह
नहीं करो हम धरती नहीं हैं धरती से भिन्न हैं' तो मैं गम्भीर कहूँगा।
उस बच्चे को तो मुझे इस प्रकार समझाना होगा कि 'तुम्हें धरती मजबूत
बनाना चाहिए। जब वह यह बात समझ आए तो फिर मुझे उसे
बताना होगा कि 'धरती ही सब कुछ नहीं है। मौके पर इसे
भी छोड़ देना पड़ता है। इसी तरह वैज्ञानिक मौलिकवाद या ब्रह्मवाद
का किसी बहुरी चीज पर हमला होता है तो फिर कुछ देर तक उस
ज्ञान को दूर रखना होगा। ज्ञान-प्राप्ति में बहुरी करने की हवस नहीं
होनी चाहिए। वह क्रमिक विकास का कार्यक्रम है। जैसे स्कूल का
ज्ञान प्राप्त करने पर कठिन में आसानी हो सकते हैं वैसे ही आत्मज्ञान
के विषय में भी समझना चाहिए। सृष्टि के मूल में भी तर्कशास्त्र है
उससे आरम्भ नहीं करना चाहिए। वह तो आखिर में आयेगा।
समाज में पहले आचार-व्यवस्था स्थिर हो जाए फिर वैज्ञानिक या वैज्ञानिक
मौलिकवाद आये तो ठीक है।

धर्म-रक्षक के तीन कर्तव्य

जब तबाह आता है कि धर्म का रक्षण कैसे हो। इसके लिए तीन
कार्य करनी होंगी : १ धर्म में भी गैर-बहुरी तरह शामिल हो गये

हैं उन्हें हटाना ज्ञान और स्पष्ट कहा जान कि वे जरूरी नहीं हैं ।
 २ मित्र-मित्र परमपाछे सूक्ष्म बातों में जो एक-दूसरे का विरोध करते
 हैं और विरोध को संघर्ष का रूप देते हैं उसके बद्दले में सर्वमान्य
 नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित किया जान और उसके अनुसार जीवन बिठाने
 की कोशिश की जान । सूक्ष्म चीजों बाद में ही जानें । १ बर्म-विचार
 क्रम के अनुसार लोगों के सामने रखा जान । ऐसा करने से ही लोगों
 में बर्म तथा भ्रष्टा स्थिर होगी और विज्ञान भी प्रगति कर सकेगा ।

पठानकोट

२१-५-१५९

ब्रह्मविद्या के विकास से ही हम टिक सकेंगे २५

इस वक्त मैं अक्सर से बहुत बेचैन हूँ। पर जोड़ते समय जितना बेचैन था उतना ही इस वक्त भी हूँ। उस वक्त मुझे ब्रह्मविद्या की बुन थी। उसकी प्राप्ति के लिए घर छोड़ना चाहिए, स्कूल छोड़ना चाहिए—ऐसी बुन थी और १९१६ में सब कुछ छोड़कर मैं निकल ही पड़ा। पर अब वह चिन्ता मेरे मन में नहीं रही। उसका समाधान जितना हो सकता है बुझा है। अब मुझे बेचैनी यह है कि हमारा कुछ सर्वोद्य-विचार ब्रह्मविद्या के अभाव में टूट जायगा। हमें हर तरह से सरकारी मदद मिलेगी पर वह जितनी ज्यादा मिलेगी सर्वोद्य-विचार उतना ही ज्यादा टूटता जायगा। इसका मतलब यह नहीं कि नवी राष्ट्रीय और दूसरे कामों में सरकार की मदद न मिलेनी चाहिए। मदद तो जरूर मिले वरिष्ठ कुछ सरकार ही सर्वोद्य की बन जाय। परन्तु सरकार की मदद इकट्ठा करने के लिए कुछ अपनी भी तो चीज सबूत हो। नहीं तो हमें वह मदद जितने परिमाण में मिलेगी जायगी उतने ही परिमाण में हम डीके पड़ते जाएंगे। रचनात्मक कार्य आदि की जितनी बातें मैं इन दिनों सुनता हूँ, उनकी कोई बुनियाद मुझे नहीं दीखती।

कम्पनी और करमी में ऐक्य हो

ईशामसीह ने कहा था कि 'जब जब नेबर एच दाव सेल्फ'—अपने पड़ोसी पर अपने जैसा ही प्रेम करें। सोचने में तो सहज ही यह बात बोल देते हैं लेकिन इस पर जब सोचते हैं तो मग्न होता है कि यह हममें तब तक नहीं आ सकती, जब तक कि हम अपने मूख स्वप्न तक योत्ता नहीं लगाते। वो भी कई कारणों से पड़ोसी पर प्रेम करना उदैव लगामबासी होता है इसलिए वह तो हम करेंगे ही। फिर भी

ईशामसीह में जो यह कहा यह बहुत गहरी बात है। उस दृष्टि से हम अपने को तोड़ें तो मायूस होगा कि हम ऊपर-ऊपर से समानता की कुछ बातें कर देते हैं परन्तु वह निश्चय नफ़रती साम्य है। जब तक अम्बर से यह अनुभूति नहीं होती कि 'हम सब एक ही हैं—मिन्न-मिन्न आकार बीज पकने पर भी एक ही वस्तु हैं', तब तक इस ऊपरी एकता से कुछ नहीं बनेगा। हम धारणा करते हैं उससे भी कुछ काम है। उसमें हम कुछ सुधार भी करते रहते हैं। फिर भी उसमें मस्तिष्क से दृश्य द्रवित होने की बात नहीं बीजती। हम बीमारों की सेवा करते हैं—दुनिया में दूसरी जो सेवाएँ बख़्ती हैं उनके सुझावों में बहुत अच्छी सेवा करते हैं। किन्तु उसमें भी हमारा एक क्षेत्र बना है। हम क्षेत्र के अनुसार काम करते हैं। हमारी संस्थाएँ इतनी शुष्क बनती हैं कि उनमें कुछ आत्मतत्त्व ही नहीं होता। मनुष्यों में तो होता है लेकिन क्या संस्थाओं में भी आत्मा होती है? नहीं। मरी ठाकीम साही-मामोसोग आदि में चारा ऊपर का 'टेक्निक' ही होता है। मरी ठाकीम के साथ क्या बीकना बाहिय, आदि के बारे में अनुभव भी बताने जाते हैं। किन्तु ज्ञान और कर्म को निश्चय एक-कम बनाने की अख़्की बात तो बनती ही नहीं।

दृष्टि में मौलिकता का अभाव

इन सबका तात्पर्य यही है कि बापू ने हमारे सामने कुछ ऐसी बातें रखी थी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में ही रखी जा सकती थी दूसरे क्षेत्र में नहीं। महिंसा सत्य अस्तेय आदि पाँच ब्रह्मों के राज और कुछ चीजों जोड़कर उन्होंने एकादश ब्रह्म हमारे सामने रखे। यह कल्पना नहीं नहीं पुरानी है। लेकिन समाज-सेवा के काम में ब्रह्म बख़्ती है, यह बात बापू ने ही प्रथम रखी। पहले वे बातें आध्यात्मिक उत्पत्ति के लिए जरूरी मानी जाती थीं। [योगी, राजक आध्यात्मिक विकास करने के लिए यम नियमों का शक्ति करते थे। परंतु वह ने वे ही बातें कही हैं। यह महात्मा पार्श्वनाथ आदि न भी इन पर सिरा है।

मज्जा न चाती बुनिया में इनका विकास किया है। परन्तु वे चाती चीजें समाज-सेवा के लिए जरूरी हैं उनके बिना समाज-सेवा नहीं हो सकती यह सिद्धांत बापू के आश्रम में ही मैंने प्रथम पाया।] इनमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो मुझमें न हो। बचपन से ही मैं ब्रह्म-पूजन की कोशिश करता रहा। लेकिन वहाँ जो उद्देश्य रखा गया था, वह विशेष बात थी। बापू ने हमारे सामने विश्व-हित के लिए अति रोषी भारत की सेवा का उद्देश्य रखा और उस ध्येय की सिद्धि के लिए हम एकाग्र-ब्रत मानते हैं ऐसा कहा। यह चीज हमने और नहीं पायी। बापू ने उसके साथ आश्रम का कार्यक्रम और कर्म की विविध साकार्य भी हमारे सामने रखी। इस तरह सेवा-सेवा के एक मूक उद्देश्य (जो विश्व-हित का अविरोधी—विश्व-हित संतुष्ट हुआ था) के लिए साधकों की जीवन-निष्ठा के तौर पर 'आर्थिक ऑफ फेस एकाग्र-ब्रत और उनके लिए दिनचर्या उनकी पूर्ति के लिए खेती गोशाला लाठी आदि का पूरा कार्यक्रम बापू ने हमारे सामने रखा। इन सब प्रवृत्तियों में से कितनी हम उठा सकते हैं उठाते हैं। विश्व-हित के साथ हमारा विरोध न हो वह चाहते हैं। परन्तु बोध का जो था वह गलत हो जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि हम धर्म अहिंसा आदि को मानते ही नहीं हैं। परन्तु वह मूक वस्तु हममें निहित होती है या नहीं इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते।

साधना की बुनियाद

बापू और दूसरों के भी जीवन में हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ आध्यात्मिक प्रयत्न थे। उस प्रयत्न की शक्ति हुए बिना वे आगे नहीं बढ़ते थे। ईश्वरकी ही किन्तुगी सिर्फ १३ साल की थी और उनमें से वे तीन ही साल सिर्फ फिन्सलीन में बानी हिन्दुस्तान के दो-तीन दिनों में घूमे थे। परन्तु आज उनके विचारों का अछर चाती बुनिया पर है। ईसाइयों की संस्थाओं की उसकी भीमव नहीं है, परन्तु ईश्वरकी का जो अछर है, उसकी बात कर रहा है। पहले

इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि 'तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। मैं बकसूर उनका पास नहीं जाता था। इसलिए उन्हें लगा कि यह बिना बुझाये नहीं आयेगा। १५ दिनों तक बातें चली रहीं। पहले दो-तीन दिनों तक ठां वे ही सवाल पूछते गये और मैं जवाब देता गया। परन्तु एक दिन उन्हें मैंने ईश्वर के अनुभव के बारे में पूछा : "आप सब ईश्वर है यह जो कहते हैं यह ठीक है। परन्तु उपवास के समय आपने कहा था कि 'अन्तर से आवाज सुनाई दी यह क्या बात है ? क्या इसमें जादू है ?" उन्होंने कहा : "हाँ उसमें कुछ बात है। यह कोई साधारण चीज नहीं। मुझे स्पष्ट आवाज सुनाई दी। जैसे कोई मनुष्य बोलता है वैसे ही सुनाई दी।" मैं पूछा गया "तुझे क्या करना चाहिए ? उन्होंने कहा : "उपवास करना चाहिए। मैंने पूछा : 'कितने दिन का उपवास करना चाहिए ?" तो उन्होंने कहा : "इक्कीस दिन।" यानी इसमें कोई छूटनेबाका था और बूझता जवाब देनेबाका। बिस्मयक इज्जतार्थन जैसा संवाद था। बापू ठां सत्यवादा वे इसलिए इसमें कोई गलत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा : "मुझे वाकाल् ईश्वर ने यह बात कही।" फिर मैंने पूछा 'क्या ईश्वर का रूप हो सकता है ?' वे बोले : "रूप तो नहीं हो सकता लेकिन मुझे आवाज अवश्य सुनाई दी।" इस पर मैंने कहा : 'रूप अनित्य है तो आवाज भी अनित्य है। अगर आवाज सुनाई दी तो रूप कैसे नहीं दिखाई दिया ?" फिर मैंने उनके सामने कुछ जानकारी रखी। बुनियावर के आत्मिक अनुभव और अपने भी अनुभव रखते हुए कहा : 'ईश्वर दर्शन कैसे नहीं हो सकता ! आपके मन में सवाल-जवाब हुए। उनका ईश्वर के साथ तात्काल है न ?" उन्होंने कहा : "हाँ उनके साथ तात्काल है। मैंने आवाज सुनी लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ। मैंने रूप नहीं देखा। उसका धर्म मैंने सुना। लेकिन उसका रूप है। उसका मुझे अनुभव नहीं हुआ मुझे वाकाल् दर्शन नहीं हुआ। लेकिन वेता दर्शन हो सकता है।

कर्म-निरपेक्ष हो कर्म करें

यह सारा मैंने इसलिए सोचा कि हम जीवन की महारत में नहीं उठरते ऊपर के स्तर पर ही सारा काम पकता है। मैं इसी ओर ध्यान लीजना चाहता हूँ। बार-बार करता हूँ कि गांधीजी ने राजनीति नहीं बनायी थी। उन्होंने जो कुछ काम किया वह लोकनीति थी क्योंकि वे जनता को लक्ष्य करने की कोशिश करते थे। स्वराज्य प्राप्ति के पहले जो काम हुआ वह लोकनीति ही थी राजनीति नहीं। उनके कुछ साथी राजनीति बनाते हैं। अवश्य ही वे पुरानी राजनीति नहीं बनाते। उनमें और दूसरे राजनीतिज्ञों में कुछ फर्क है, लेकिन बहुत फर्क नहीं। कुछ साथी राजनीति में गये और दूसरे वर्मात्मक भावी में गये हैं। यह सारा इतना स्पष्ट काम है कि जिन मनुष्यों को हम साथ रखते हैं उनको सावधानी से साथ रखते हैं। कर्मप्रधान होकर उनका समर्थ करते और फिर कोशिश करते हैं कि उन्हें सिद्धांतों का लक्ष्य हो। लेकिन हम ऐसी कोशिश नहीं करते कि जिनमें ऐसे विचार मान्य हों वे कर्मनिरपेक्ष होकर हफड़े हों और कर्म की जरूरत मान्य होने पर कर्म शुरू करें। आध्यात्मिक मिष्टा से ५६ मार्ग हफड़े हों और फिर कर्म शुरू करें यह करने के बजाय हम पहले कर्म सेत हैं फिर मनुष्य हूँकने हैं। यानी सब काम कर्म-प्रधान होता है। इसीसे मैं परधान हूँ। मैं सचाई के साथ यह नहीं कह सकता कि ईश्वर के अस्तित्व का मान न होता तो मैं इसमें पकता। मुझे यह कहना ही पड़ता है कि ईश्वर का वर्णन होता है। साक्षात्कार होता है, स्पष्ट होता है। भगवान् विचारों का विनाश नहीं हो सकता। वह सम्भव नहीं कि उस के वर्णन के बिना काम पकता रहे। बैठे हैं नास्तिकों का या इज्जत कर लेता हूँ। जहाँ तक सामाजिक स्थूल कार्य का सम्बन्ध है नास्तिक भी चल सकता है। परमेश्वर का नास्तिक मा एक रूप है यह कहकर मैं नास्तिकों को भी इज्जत कर देता हूँ, प्रियम चन्दा रहता है मरी प्रगति होती है।

सत्याग्रह का हम आधुनिक युग में

मेरे सामने सवाल है कि क्या सत्याग्रह कोई शक्ति है ? अपने सारे काम का सारमूल शब्द अगर कोई है तो वह 'सत्याग्रह' ही है। ऐसे पर शब्द मुझे उतना पसन्द नहीं क्योंकि इसमें जो 'आग्रह' शब्द है वह गलत है। फिर भी यह शब्द थक पड़ा है इसलिए छेता हूँ। अब मेरे सामने यह सवाल है कि आधुनिक शक्तों के जमान में सत्याग्रह का हम क्या होगा ? आधुनिक शक्तियों के पास एक व्यापक औजार आया है जिससे वे पर बैठे दुनिया के वातावरण को बिगाड़ सकते हैं दुनिया को खतम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं आयी जिससे हम दुनिया का वातावरण निर्मल कर सकें। ऐसी शक्ति हमारे हाथ में आनी चाहिए। अभी तक यह बख्सा था कि सामनेवाला मेरी आँखों की तरफ देखेगा मेरी जवान मुनेगा तो मेरी हडि भीतर शक्तों का उठ पर बसर हो जायगा। लेकिन अब तो बचन और शब्द को कोई बात ही नहीं रही। पर बैठकर भी हम फेंका जा सकता है। उसके सामने सत्याग्रह नहीं पसन्दा। ऐसी हास्य में सत्याग्रह का क्या भ्रम होगा इस पर हमें साबना चाहिए। गांधीजी के जाने के बाद हिन्दुस्तान में सत्याग्रह के जो प्रकार बने उनमें एक 'उपवास' भी है। कहीं उपवास शुरू होता था तो अनुकूल प्रतिक्रिया होती थी। लेकिन इन दिनों उपवास का स्वप्न ऐसा बना है कि उसके बारे में तुनत ही प्रथम प्रतिक्रिया यही होती है कि कुछ गलत काम हुआ। इस तरह हमने सत्याग्रह का अद्विष्टकरण कर दिया है। सत्याग्रह चाहे वह औपचारिक हो या भी एक बचाव की ही बात बन गयी है। लेकिन विज्ञान के सामने धारका यह बचाव कहाँ रहेगा ? राष्ट्रीय सम्म नहीं सम्म बने

॥ यह सारा विचार करना है तो मुझे लगता है कि हमारा उत्थान के जरिये मार्गीय देने का विचार विन्दु ही रहूँ है। मैंने पहले ही कहा था कि नयी मार्गीय का स्वर है—गुन-विकास

त कि केवल उद्योग के जरिये पढ़ाना। पुस्तकों के जरिये पढ़ाना एकान्ती है। लेकिन हमारा मूख उद्देश्य है गुण-विकास। फिर उसके लिए आजीविका की दृष्टि से उद्योग की तात्कीम मानसिक विकास के लिए चिन्तन ध्यान, मक्ति उपासना आदि सब आता है। अगर मूख उद्देश्य आत्म-विकास गुण-विकास न रहा तो नयी तात्कीम भी एक 'टेक्निक' बन जावगा वैसा कि प्रोबेल्ड माण्डेसरी आदि बने हैं। तुलसे पूछा जाता है कि मांडेसरी की पद्धति और आपकी पद्धति में क्या फर्क है? मांडेसरी का एक बोल-सा बछ्छा है। मैं वह नहीं कहना चाहता कि वह निरक्षमी बीज है। उसने भी काफी खोज की है। परन्तु यात्रीजी ने हमसे कहा था कि बच्चा माँ के पेट में आता है तब से लेकर समझान तक पूरा जीवन नयी तात्कीम है। इसलिए अगर हम नयी तात्कीम का एक तन्त्र बनावेंगे वैसा कि सरकार का बनता है तो हम शुष्क बनेंगे। फिर तन्त्र ही तन्त्र रहे जावगा उसमें से मन्त्र कतम हो जावगा।

मैं अपने से असन्तुष्ट

वह सारा देखकर मेरा भी पहरा ठठठा है। इन दिनों कमी-कमी मैं कठोर भी बोलता हूँ, वैसा कि भक्सर नहीं बोलता था। इसका कारण वही है कि मैं अपने से असन्तुष्ट हूँ। मेरी यात्रा ब्रह्म-विद्या की यात्रा होनी चाहिए, पर वह नहीं हो रही है। यहाँ माँव गाँव के लोगो ने बहुत बड़ी ताबाद में शान्ति-सेना में नाम दिये, दान भी दिये। लोगों ने हमसे कहा कि 'आपकी ओर वह यात्रा खल रही है कश्मीर में इस प्रकार की यात्रा पहले-पहल शंकराचार्य ने ही की थी। जब लोगों ने यह कहा तो मुझ पर बहुत बात धा गयी। बेश यहाँ और भी कई यात्री आये होंगे किन्तु एक सामाजिक मिशन और आध्यात्मिक क्रान्ति की बात लेकर जनसाधारण तक पहुँचने-वाली ऐसी यात्रा पहले शंकराचार्य की ही हुई। उसका स्मरण कर साग मरा तुम्हना उमक खाप करत हँ, तौ मुझ पर बहुत बड़ा बोझ

या जाता है। उनकी मूर्ति मेरी आँखों के सामने खड़ी हो जाती है और कहता है कि मेरे बारे में खीम क्या सोचते होंगे।

तीन आवश्यक सुझाव

हमारे बारे काम एक बुनियादी फर्क माँगते हैं। १ जो ग्राम-पन्नी गाँव मिले हैं उनमें से कुछ चुनकर वहाँ हमें पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। हमने माना है कि ऐसे प्रयोगों में नयी तकनीक का क्या लक्ष्य हो, इस पर सोचना होगा। २ ग्रामि-सेना लक्ष्य करना। ग्रामि-सेना का कुछ काम नयी तकनीक का है यह समझकर हम उसे उठाएँ तो एक बहुत बड़ी जमात हमारे लिए अनुकूल होगी। ३ हमारे कितने काम चलते हैं उनमें इस उपर्युक्त विचार का प्रवेश कैसे हो इस पर हमें सोचना होगा। ये तीन मुख्य बातें हैं। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय पैमाने पर तकनीक को क्या रूप देना चाहिए, इस पर भी सोचना होगा और उसके लिए कुछ राह को अनुकूल बनाना होगा। मैंने जो प्रखरिचा की बात कही उसका कोई कार्यक्रम नहीं बन सकता। फिर भी सोचने पर हमें कुछ-न-कुछ अवश्य लूटेगा। कारण यह तो मानी हुई बात है कि आखिर हम प्रखरिचा के विकास से ही टिक सकेंगे।

बम्बू (कम्पीर)

८-११-६९

सियासत + विज्ञान = सर्वनाश
 रूढ़ानियत + विज्ञान = सर्वोदय

२६

यह विज्ञान का जमाना है। इस जमाने में अब सिवासत में कोई ठाकुर नहीं रह गयी है। इन्सान के हाथों में नये-नये हथियार आ गये हैं। इसलिये अगर फूट और तफरक बढ़ानेवाली सियासत बढ़ेगी, तो इन्सान का क़त्ल होनेवाला है। पार्टीवाले यह बात महसूस नहीं करते यह उनकी ज़हानत है। अच्छी बात तो यह है कि आज नये नये हथियारों की ईजाज हो रही है और ये हथियार ऐसे खतरनाक हैं कि उनकी बहीलत एक दिन बुनिया का क़त्ल होने की नौबत भी आ सकती है अगर हमारे तफरके बढ़ें। इसलिये समझदार लोगों को चाहिए कि वे सियासत का दूर करें और रूढ़ानियत से अपने मसल हल करें। मिली-जुली जोड़नेवाली सियासत चाहिए। आज एक जो सिवासत रही वह जोड़नेवाली नहीं तोड़नेवाली ही रही। इसलिये मैं 'सियासत' जपज ही काफ़ देना चाहता हूँ।

आखिर रूढ़ानियत ही रास्ता

जब तक आप रूढ़ानियत का रास्ता न लेकर सिवासत का ही रास्ता लेंगे तब तक आपका मसल हल होनेवाला नहीं है। अस्सीरिया का रिमा सिम्बल ताइवान हिन्दपशिया कश्मीर—ऐसे कई मसल हैं। पुराने मसले कायम हैं और नये भी पैदा हो रहे हैं। इसलिये सिवासत से भापक मसल हल होानेवाले नहीं हैं। मेरी बात पार्टीवालों में से कुछ लोग समझ रहे हैं। वे रूढ़ानियत का नाम लेते हैं। रूढ़ानियत का नाम मक्का प्यारा है उनको भी प्यारा था। इसलिये वे कबूल करते हैं। नाकन कबूल करके फिर से अपना बड़्ढ़ पुरानी राह पर ही चले गए।

मैंने मजाक में कहा 'तुम मर जाओगे तो तुम्हारे लड़के स्वा-
नित को ठठा देंगे। वे कहने लगे 'हमने जो चीज पछासी बही
हमारे लड़के भी ठठायेंगे। मैंने कहा : 'ठाक है तुम्हारे लड़के नहीं
ठठावेंगे लेकिन तुम्हारे लड़के के लड़के याने धाधरी पोड़ी रुहानियत
को ठठा देंगी। सियासत से मसले हल नहीं होंगे क्या यह बात जोशी
पोड़ी के लबाब में आ जायगी ! इस तरह मैंने उनसे कहा किन्तु
अपनी बात में उनको पूरी तरह समझा नहीं सका। मैंने हार मान ली।

मैं पार्टीवाली सियासत के खिलाफ

आज सभी जगह पार्टीवाली बात चल रही है। नयी-नयी पार्टियाँ
बन रही हैं। पुरानी पार्टियाँ मजबूत का आ रही हैं। लेकिन सियासी
पार्टियों से काम नहीं बनता। इसलिए एक ऐसी स्वतन्त्र जमात
चाहिए, जो गैरबानिबदार होकर अजाम का सिधमत करेगी। आपको
मालूम है कि इस समय मैंने अपनी आबाज इस पार्टीवाली सियासत
के खिलाफ ठठाती है। इसके छिप-छिप की मिछो-बुछी ताकत
बढ़ी करनी होगी। हुकूमत विकेंद्रित करनी होगी अपनी सारा
ताकत रुहानियत की राह पर लगाना होगा और जम्हा पैदा किये
बिना चला करके मसले हल करने होंगे। मैं यह एक नयी जोर
समझा रहा हूँ।

जयप्रकाश नारायण करम के कठपुनबी बिहार कांग्रेस के एक
प्रमुख नेता बैद्यनाथ बाबू आदि अपनी-अपनी पार्टी छोड़कर इस काम
में आये हैं। ऐसे कुछ नाम मेरे पास हैं फिर भी कह नाय ऐसे भी
हैं जिन पर मैं अशर नहीं आ सका। लेकिन मुझे इस बात का
ताकत है कि इन्होंने से जग भी मेरी बात फैल समझ रहे हैं। मेरी
बात कोई समझता नहीं इसका मुझे अचरब नहीं होता। बल्कि मेरी
बात छोटे लोग भी क्यों न हो पर समझते हैं इसीका मुझे अचरब
होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बात करीब-करीब समझते हैं।

भाग मा बे माई मेरी बात करीब-करीब समझ रहे थे। लेकिन उनका धरना भी कोई ग़याब है। समझाना मेरा काम है। उठका नतीजा क्या आता है, इसकी चिन्ता मैं नहीं करता। फल का छाँड़ना, उठका त्याग करना वह बात मैं भीता से सीखा हूँ। नतीजा भगवान् पर छोड़ देता हूँ। मैं उसकी चिन्ता नहीं करता। कितने लोग मेरी बात समझते हैं और कितने नहीं समझते वह देखना मेरा काम नहीं है। समझाना और लोगों की सिद्धमत्त करना मेरा कर्ब है और वही मैं करता हूँ।

लोगों की ताकत बनाये

पाटीबांसे लोग भी अच्छा और सही नौपत से सिद्धमत्त करना चाहते हैं लेकिन वे कर नहीं पाते। एक पाटी सिद्धमत्त करने जाती है तो दूसरी पाटी उसकी तरफ धक-धुक्की की निगाह से देखती है। दूसरी पाटी सिद्धमत्त करती है तो पहली उसकी तरफ धक की निगाह से देखती है। इस तरह देखने का नतीजा यह होता है कि जिनको सिद्धमत्त होना चाहिए उनको सिद्धमत्त नहीं होती। सरकार से बोझी सिद्धमत्त जाती है पर उससे लोगों की ताकत नहीं बन पाती। लोगों की ताकत नहीं बनता यह बहुत बड़ी बात है। मगरिब (पश्चिम) से जो सिवास्त आयी उसने हमें ताड़ा है। पहले से ही यहाँ तकरबे, दुकानें मौजूद थे मगरिबा सिवास्त ने और बढ़ा दिये। मच्छर के मेह कबान के मेह आदि के मेह—इस प्रकार से तरह-तरह के मेह मौजूद थे। वे उस सिवास्त के कारण बीर भी बड़े। अकल-अकल पाँड़ियाँ बनीं। मेहों में हवाफा हुआ। एक-एक पाटी में महत्वा-कांक्षी लोग होते हैं। वे भी अपना-अपना गुट बनाते हैं। एक-एक मन्त्री का अपना एक-एक गुट रहता है। अनेक पाँड़ियाँ, फिर एक-एक पाटी के अलग-अलग गुट, गुट के गुट। नतीजा यह होता है कि देश की ताकत नहीं बनती।

कर सियासत पर हाथी न हो

पाकिस्तान में आयूब आया। उसी बख्त एकदम सब पोलिटिकल पार्टियाँ खतम हो गयीं। उनके वफतरो पर ठाढ़े कम गये। जाने ताकत के सामने सियासत की कुछ नहीं चलेगी। 'माइन मैग्निटाइन्स मामी' जिनके हाथ में रहेगी कुछ सियासत उन्हींके हाथ में चामगी। उनके सामने वह खतम भी हो सकती है। इसके आगे जिनके हाथ में कर की ताकत रहेगी उन्हींके हाथों में ये सियासतवाँ भी रहेंगे। इससे उछटे सौ लोग स्थानियत की राह पर चलेंगे वे उनकी तख्तार डीन होंगे। उनको तख्तार डीनने के लिए इनको अपने हाथ में तख्तार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनके हाथों में आज तख्तार है उनके दिक् और दिमाग में ये स्थानियत की राह पर चलनेवाले लोग बैठेंगे। नतीजा यह होगा कि जिनोंने अपने हाथों में तख्तार उठाया है वे खुद-ब-खुद वह तख्तार कारखानों में एक बनाने के लिए मेज होंगे।

आनेवाला जमाना मेरा

अमी मैं करवालों के सामने बाककर आया हूँ। मेरी वह खुशकिस्मती है कि मुझे उनके सामने बोलने का मौका मिला। इसका कारण यह है कि मैं सियासत से अलग हूँ। सियासतवाला कोई हो तो वह कर के सामने बोलने के लिए नहीं जा सकता। वहाँ भी मैंने अपनी स्थानियत के विचार उनके सामने रखे। स्थानियत की बात उनको भी अच्छी है। मैं मानूँ नहीं होता। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि आनेवाला जमाना मेरा है आसका नहीं मेवाभों का नहीं।

आज हम सियासतवाँ का बड़ा जोर है। लेकिन आप देखेंगे कि एक बख्त ऐसा आयेगा जब जिन हाथों ने एकदम खतम बनाया, वे ही

→ → → → → → → → → → → स्थानियत में चलेंगे। जिनके

लोग सिवासत से अलग रहकर स्थानियत का आशय लेते, पनाह लेते व लोग विज्ञान के जमाने में टिकेंगे नहीं। विज्ञान के जमाने में स्थानियत रास्ता दिखावायेगी और विज्ञान रफ्तार बढ़ावेगा। मोटर में एक यन्त्र राह दिखानेवाला और दूसरा रफ्तार बढ़ायेगा होता है। विज्ञान आपकी जिन्दगी की रफ्तार बढ़ावेगा और स्थानियत जिन्दगी को बिधा दिखावेगी। इस तरह बीमों की मदद से आपकी जिन्दगी चलेगी। अगर सिवासत बीच में आवेगी और जिन्दगी में रुकावट देगी तो आपकी मोटर गड़बड़े में चामगी।

सिवासत + विज्ञान = सर्वभारा ।

स्थानियत + विज्ञान = सर्वोदय ।

स्थानियत और विज्ञान एक ही चार्ज दो दुनिया में विहित (स्वर्ग) उठरेगा यह आप बूझ समझ लीजिये। विज्ञान का कामका उठाना है उससे काम लेना है तो उसके साथ स्थानियत को आकना होगा। और अगर उसका कामका न उठाना हो उसके बहीष्ण मर मिटना हो तो बीच में सिवासत कानी चाहिए।

इन्सान इस तरह नाहक कठम होना नहीं चाहता। पर होता क्या है ! अलग अलग पाटी के लोग एक-दूसरे से मिश्रण भी नहीं है। जुनाब अस्ता है तब एक पाटी के लोग अग्रिम से कहते हैं कि तुम हमें चुनकर दो तो हम तुम्हें अनन्त में ले जायेंगे। दूसरी पाटी का चुनकर दोगे तो वह तुम्हें जहन्नम में ले जायेंगी। ठीक इसी तरह दूसरी पाटीवाले भी अग्रिम से बोलते हैं। जाने अग्रिम के सामने एक-दूसरे को गाली देना गुच्छाचीनी करना ही उनका प्रोग्राम रखा है। फिर आपस में टकराते हैं। मेरा राज पक्का तो वे मुझसे टकराते हैं उनका राज चले तो मैं उनसे टकराता हूँ—इस तरह होता है। तब बीच में अग्रिम तबाह हो जाती है। फिर बेसत-बेसत बरकर राज का जाता है।

बिख और बिमाग नया बने

आप देख रहे हैं कि हर छे में निमाण का बहुत बड़ा मकान हो रहा है। लेकिन क्या नया समाज बन रहा है? क्या पुराने दिमागवाले पुराने इन्सान में कुछ फर्क पड़ रहा है? क्या कुछ नयी कौं (वैशेष) बन रही हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब 'नहीं' है और आज भी अगर वे ही पुराने कगड़े फिरकापरस्ती संघर्षिनी छोड़-छोटे जम्मात हैं तो फिर मकानात सेठी और सड़कों में फर्क होने से आखिर क्या होमा? बैठे ताँ सैकाव आये वा जसजका हो जाय तब भी क्या फर्क नहीं पड़ेगा? अस्ती की सही मकानात करीब बह जाबगे उन्हें नये सिरे से बसाना होगा। पर नया बसा देने से हुआ क्या? कुदरत मकानात कपड़े पहनने का रंग आदि सब बदला लेकिन बिख और बिमाग में कोई बदल नहीं हुआ। ठीक वही होगा कि पुराने जमाने में जो कगड़े छोटे पैमाने पर होते थे व अब बिजान की बजह से बड़े पैमाने पर होंगे। बिख और बिमाग में फर्क न पड़ने से इन्सान की बिन्दगी में इनकजाव नहीं आ सकता। क्त् में कम्युनिज्म आया तो क्या हुआ? बार के हाथ में जो ताकत थी उससे खुदब के हाथ में क्या कम है? बार गया और स्वास्ति आया। अब स्वास्ति गया और खुदब आया। वा सल पहलें यहाँ पर बुखानिन और दुश्वेव आये व। यहाँ पर उनकी लूव पूजा-अर्चा हुई। उसके बाद उन दोनों में मुलाक़िफ़त हुई तो अब बुखानिन का पता ही नहीं है। पहले राजाओं के जमाने में जो होता था वही इस जमाने में भी हुआ। इनकजाव तब होता है जब प्यार से बिख बरकता है।

नया इन्सान बनाइये

आज कश्मीर की सरकार कुछ काम करती है लेकिन गाँव-गाँव के लोग क्या कहते हैं? क्या वे मिळ-जुलकर काम करने लगे हैं?

जमीन की मिश्रिकयुक्त मिट्टीमें छोटे हैं । अपना मन्त्रवा बनामैं छोटे हैं । अगर वह सच होता है तो नया इन्सान बनेगा नहीं तो मरी दुनिया बन जायगी तब भी नया इन्सान नहीं बनेगा । सरकार की तरफ से जो काम किया जाता है उससे दुनिया बनती है लेकिन नया इन्सान नहीं बनता । नया इन्सान बनामैं का काम वे करते हैं जो क़्यानी ताक़त को पहचानते हैं । माझी हाक़त बढ़ाने की बात बाहर की चीज़ है । अन्दर की चीज़ बढ़ानी हो तो क़्यानी ताक़त चाहिए । नयी राह पर चक्कर क़्यानी ताक़त बढ़ाने की हमारी वह एक डोरी-सी कोशिश हो रही है ।

हर इन्सान में ताक़त पड़ी है । अगर हम ताक़तों को बँकना चाहते हैं तो बँकनेवाली तरकीब चाहिए । बँकनेवाली तरकीब खियालत या मजहब नहीं, क़्यानियत ही हो सकती है । मैंने मजहब और क़्यानियत में जो फर्क किया है, उसे समझने की चस्पा है । मजहब पचास हो सकते हैं लेकिन क़्यानियत एक ही है । मजहब खियालत बनाने के लिये लोगों को हक़ीक़ करती हैं और धर्म लोगों को अंधा करती है । लेकिन क़्यानियत कुछ इन्सानों को एक बनायेगी । इसलिये आप इस लहर की तरफ़ माझी ख़ासीकी जानेवाली लहर की निगाह से मत देखिये बल्कि अल्लाहकी और क़्यानी तरकी की निगाह से देखिये । तभी इसकी अतक़ियत आपको माज़ूम होनी और आपके दिमाग़ का ज्ञान उसकी तरफ़ होगा ।

कुकरनाग (कश्मीर)

२०-४-५९

विज्ञान-युग और अध्यात्म की दिशा २७

हार्द घास पहले कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे बैठकर हमने प्रतिज्ञा की थी कि 'जब तक भारत में ग्राम-स्वराज्य की स्थापना नहीं होगी तब तक हम घूमते ही रहेंगे'। यही प्रतिज्ञा हमने 'पीरपंचाङ्ग' पर बर्फ पर ध्यानस्थ बैठकर दुहरा ली थी। इस तरह वह विचार हवा में फैल गया है। हिन्दुस्तान का ग्राम-स्वराज्य की दिशा में जाना हमारा और वह जायगा। राज्यों को तरफ से आज कोशिश हो रही है कि ग्रामों को अधिकार मिले। उन कोशिशों में बहुत ठीक है। उसमें कई गुप्त हैं फिर भी दिशा ठीक है। वह सारा विचार मुबारक होगा फिर देश में एक हवा बन जायगी। फिर ग्रामदान मूदान सर्वोदय, ग्राम-स्वराज्य आदि का विचार गाँव-गाँव पहुँचाना जायगा और हिन्दुस्तान में ग्राम-स्वराज्य होगा इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हम अपना अधिक-से-अधिक प्रयत्न, जितना खर्च कर सकते हैं करने की निरन्तर कोशिश करें।

हृदय-प्रवेश की प्रक्रिया

इस समय कार्य की मुनिबाद आध्यात्मिक और नैतिक है। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना बिना सर्वोदय-विचार प्रतिष्ठित नहीं होगा। जैसे उन मूल्यों का धिक्कन करनेवाले पहले के श्रुति मानते थे। लेकिन समाज ने उनको नहीं माना। हम उन मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं। इसीलिए आगे की यात्रा में जरा गह रुकेंगे और मूल संघापन करेंगे। उसमें जितना हृदय-प्रवेश और हृदय-परिषय कर सकते हैं करेंगे। हृदय-प्रवेश की एक प्रक्रिया होती है जिसका हमें ज्ञान है। फिर भी वह कितनी लम्बी, हम नहीं कह सकते। प्रक्रिया यह है कि निज बंद-बन्धन बांधा पड़। हम हर के बन्धन में बंधे हुए हैं यह दीक्षा पद दिना हृदय-प्रवेश नामुमकिन

है। हमारी कोशिश यह रहेगी कि वह बन्धन, जिसमें इस शरीर के ताम जीवार्त्ता जकड़ा हुआ है वह छूट वीका पड़े। हम यह कोशिश करते रहेंगे तां सहज ही बाहरी बहुत सारी चीजों को हम छोड़ देंगे। अब हम स्थूल विचार लोगों पर छोड़ेंगे और सूक्ष्म बुनियादी विचार ही रखते पायेंगे। बाकी जितना करना है सोम ही करेंगे। हम सिर्फ समझा देंगे उससे क्यावा कुछ नहीं करेंगे। इसीसे बेस की धाकठ बनेगी।

विचारों में स्थिति

अकसर हम देखते हैं कि लोग मार्गदर्शन करना चाहते हैं, यह दिखाना चाहते हैं जिससे बहुत-सी पार्टियाँ बमती हैं। उनमें ऊपर से नीचे मार्गदर्शन दिया जाता है 'डिस्टिप्लीन—अनुशासन—काया जाता है और संगठन को कसकर बनाया जाता है। हर जमात का यही सिद्ध रहती है कि हमारा संगठन सबबूत बने। वह गठन बनाने की बात हमें कमा नहीं जैनी। इस प्रकार के संगठनों से उत्क्रांति नहीं बने सकता। जिसमें जनता की वासना तरफित हो वह सबब ही उत्क्रांति है। ऐसा नहीं कह सकते हैं। वह जरूरी नहीं है कि जितना सबबूत संगठन बमगा उतना कार्य बमगा। बहुतों का हमारी विचार पद्धति पर यहा भाव्य है कि कावा बहुत हवा पैदा करता है, लेकिन संगठन नहीं करता है। अगर कसकर संगठन बनता तो सब काम हो जात। लेकिन हम विचारा की जितनी कीमत महसूस होती है और दूसरी किती बाज की नहीं। हम समझते हैं कि विचारों में स्थिति होती है। हम नहीं मानते कि विचारा के प्रभावा दूसरी किती बाज में स्थिति होती है। लेकिन लोग संगठन-शक्ति में हा विश्वास करते हैं।

मानव जीवन की संकुचितता का कारण

मैं कह न चाहता हूँ कि यही संगठन अपने द बचन में गिरने का कारण है। जिसमें प्रभावा सबबूत है व भावा ही इस विज्ञान के बमामे

यै नयन होनेवाले हैं। अब तो इधर विश्व रहेगा और उधर मानव।
 बीच की सब कड़ियाँ ढीली होनेवाली हैं। एक ग्राम को समूह मान
 कर मानव उठमें अपना सब कुल समर्पण करेगा। समाज को सारा
 राज देगा लेकिन उसका अपना विचार स्वतन्त्र रहेगा। स्वतन्त्र
 मानव और विश्व इन दोनों के बीच जकड़नेवाली कोई कड़ी
 विज्ञान सहन नहीं करेगा। आज तक जातियों में विधि विधानों में
 मानव को बहिष्कार आदि से जकड़ रखा था। अनेक धर्म-ग्रन्थों
 ने मानव को नाना उपासनाओं में जकड़ रखा था। अनेक पुस्तकों में
 अपना भार शिर पर बाँधकर मानव का जकड़ रखा था। मैं कहना
 चाहता हूँ कि मैं किसी पुस्तक का भार शिर पर नहीं उठाना चाहता।
 अगर हम मानें कि किताब पुस्तक में जो लिखा है उसमें से हर वाक्य
 मयबन्-वाक्य है उस पर सोचना नहीं है तो मनुष्य की बुद्धि कुण्ठित
 हो जायगी स्वतन्त्र बुद्धि नहीं रहेगी। अनेक लोगों ने राष्ट्र-भावना पैदा
 करके मनुष्यों का बुद्धि का लघुवित्त कर दिया है। इन सब कारणों
 से मनुष्य जीवन लघुवित्त बना है।

अभ्यात्म-विद्या और विज्ञान की एकवाक्यता

अभ्यात्म-विद्या इन सबके विरुद्ध पहले से ही लड़ी थी। लेकिन
 अब विज्ञान भी इनके विरुद्ध लाग रहा है। जाति धर्म पंथ
 राष्ट्र—ये तारे काल्पनिक येद हीकी यह बात बेचान्ता पदमे से ही
 कहता आता है। अन्ध लोभ इस मुनने में और बहुत मोड़े मोड़ों के
 विभाग में यह बात बैठती थी। अब ये विचार बहुत दूर के नहीं रह
 दें। इनके बिना हमारा जग जायगा हमारे जीवन के लिए उनही
 जरूरत नहीं है ऐसी परिस्थिति अब उठी रही। अब तक हम इन
 विचारों को ऊँच तक पर रखते थे और छोड़ देते थे। लेकिन अब
 जाति पंथ राष्ट्र आदि येशों को छोड़न की बड़ी बात विज्ञान होन
 रहा है। इस तरह एक बाजू से विज्ञान और दूसरी बाजू से बेचान्ता
 ब्रह्म विद्या दोनों एक ही पंक्ति पर खड़े हैं और नून येशों पर प्रहार

कर रहे हैं। इसलिए समझना चाहिए कि सिवाही और मजहबी लोगों ने अब तक अपने जो कुछ फिरके बनाये हैं, वे आखिरी तर्ज के रहे हैं। इसके बाहर उन्हें सतम होना है। यह बात मैंने कम्मीर में बीता बार कही है। धुसी की बात है कि हमारे बड़े-बड़े राजनीतिक नेता उलझन इस मानते हैं। मैं कहता हूँ कि उलझन मानते ही यह तो अच्छी बात है। अब आप अपने व्यवहार को उससे फिटाना भी शुरू रखा तो भी आखिर वह पीछे भाग पर आ गिरेगी और आपको उसे कबूल करना होगा। एक बात को उलझन मानने पर उसे कम तक टाल सकोगे और अपना पुराना रवैया कम तक खड़ा सकोगे। राज-शक्ति सीमित हिंसा को लेकर काम करती है।

इन दिनों बहुत से लोग बड़ी-बड़ी बात करते हैं और हिंसा के सिद्धांत शोभते हैं। इसके मानी यह नहीं कि वे अहिंसा में निहा रक्षत हैं। इन दिनों कई लोग 'न्यूक्लीयर वेपन्स' के सिद्धांत लड़े हैं। वे कहते हैं कि दुनिया के हित के लिए उनका प्रवीण नहीं जाना चाहिए। इस तरह बार-बार से कहनेवाले अहिंसक नहीं होते हैं। वे तो पबकाये हुए हैं। वे समझते हैं कि 'न्यूक्लीयर वेपन्स' आयोगों को अपने 'कनवन्शनल वेपन्स' नहीं चलेगें बिनको वे खताना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपना व्यवसाय बना रहे ताकि रण-शक्ति के आधार पर हम समाज को कसकर बाँध सकें और अपना राज खड़ा सकें। उन्हें मय है कि इन नये अस्त्रों के कारण उनके पुराने अस्त्र दूट पड़ेंगे। वे लोग अहिंसा के हित में नहीं बल्कि सीमित हिंसा के हित में काम रत हैं। राज-शक्ति सीमित हिंसा का लेकर काम करती है। उन लोगों का भय है कि उनका रण-शक्ति अब काम नहीं करेगा इसा ल व न्यूक्लीयर वेपन्स के सिद्धांत बाल रहे हैं।

आगतिक युद्ध अहिंसा के निकट है

हम १३ पर वेपन्स के सिद्धांत हैं। लेकिन हमने कहा है
४४४ वा (१९१-युद्ध) का कोई डर नहीं है। हम 'वर्ल्ड'

बार' से कहते हैं कि तू जाना पाहे तो जरूरी आ जा ! मुझे तेरा डर नहीं है। मुझे तो डर इन छोटे-छोटे शस्त्रास्त्रों का है। लागे कृपाण, क्यूक सलवार—ये धारे भयानक शस्त्र हैं। ये सतत होने चाहिए। इन्हींके कारण दुनिया में अस्थिति और मय पैदा होता है। 'बर्फ' बार मानव नहीं खाता है। वह तो 'विबाहन' (वैबी) होती है। जब परमेश्वर चाहता है कि संहार हो तब वह मानवों का प्रेरणा देता है। ठठ हस्त में मेरे जैसे की क्या मजाल रहेगी कि मैं अहिता की बात करूं ! फिर तो मेरे हाथ में भी सलवार आयेगी। ईश्वर के निष्कार कोन टिक सकता है ! अगर ईश्वर चाहता है कि हमारा मानव-समाज सारा हो जाय और फिर 'कसीन स्टेट'—कारी पाटी—हो जाय और फिर सं नयी दुनिया पैदा हो तब वह यह सब कर सकता है। कक अगर भूकम्प हो जाय या ठारी पृष्ठी भस्मय हो जाय और अदोका के बीरान जंगलों में बा बाड़े-से लोग रहते हैं वे ही बच जाय तो फिर मये तिर से 'मिबिनाह पेछन'—सम्यता—का आरम्भ होगा। फिर व सीम याद करेंगे कि पहले हवाई जहाज भी थे। फिर वे सामान्य क जैसे महाकाव्य लिखेंगे। ये लोग यह भी लिखेंगे कि एक जमाने में ब्रह्मरूप धर्म का प्रितमे सब संता मूँटन हो जात थे। मानव क विकास को नय तिर से ए दुर्भ्रात होमी। अगर ईश्वर यही चाहता है तो उसे कोन टोकने-बाना है ! इतलिए उसकी मुता कोई निच नहीं। हम 'बर्फ' बार से डरत नहीं हैं। हम समझते हैं कि 'बर्फ' बार अहिता के सिद्धुन मजबूक है। श्रेय वजुन के दो तिर सिद्धुन मजबूक हान हैं। येस ही 'बर्फ' बार और अहिता सिद्धुन मजबूक है। यह समझने को जमान है। 'बर्फ' बार गरम हो न पर अहिता की हो गरम सिद्धुन बाता है। बोय में सम्यक आदि बुन नहीं रहेग। इन दिनों भस्मर लोग 'बर्फ' बार का टाउन को कट्टि करत हैं और कहत हैं कि मूबर्नर बन्त हाइला न कि जनी तक उनके जनगटन

वेपन्स' जारी रहें और वे अपना राक्ष चका सकें। इसीलिए जो लोग 'न्यूक्लीयर वेपन्स' का विरोध करते हैं वे फॉसी की सजा का और जेल का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि 'न्यूक्लीयर वेपन्स' के रहते उनकी फॉसी जेल बाकि सब सतम होनेवाला है। वे चाहते हैं कि फॉसी की सजा रहे ताकि उनका राक्ष पड़े।

मनुष्य को आहिंसा की प्रेरणा कहाँ से होती है, इस कह नहीं सकते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि आच का भी कानून बना है, वह लोग ठकोसका है। राक्ष चकानेवाले चाहते हैं कि उनका रक्ष हवा बना रहे लेकिन उनके दिन कट गये हैं। उनके दिन सिमि हुए हैं। अब उनकी नहीं बचेगी। इस बात का तो वे भी जानते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जब तक बड़े बजाते रहें। कृष्णीयिष्ठों का बही रखेवा रहता है। वे चाहते हैं कि समस्वामों को दूर दकेका जाय ताकि हमारे पीठे भी वह समस्या न पैदा हो। फिर अपने बेटे के सामने आ जाय तो हर्ष नहीं। वे चाहते हैं कि समस्वामों को दूर दकेका जाय। वे उसका इस निकम्मा नहीं चाहते हैं। हमारी 'मिनिस्ट्री' के रहते समस्या दूर दकेकी जाय, तो ठीक है। फिर अगली 'मिनिस्ट्री' के सामने समस्या मके ही पैदा हो देता वे सोचते हैं। इस तरह उनका बहुत संगनपरिवा होता है। वे बिल्कुल नजदीक का देखते हैं दूर का नहीं देखते हैं। धरम् पश्यत माऽपरम् दीर्घम् पश्यत मा हृत्स्वम्। दूर का देखो नजदीक का मत हलो वह बात श्रुतिवा ने कही है। लेकिन राजनीतिज्ञ बिल्कुल नजदीक का हल्लेग और उठना जोका-या समझ गया ता काम बन गया ऐसा मानेंग।

कस्तूरबामाम

सर्वोदय का सांख्य याने सिद्धान्त

२८ *

हमने 'गीता-प्रवचन' में सांख्य और योग ऐसे दो विभाग बताये हैं। ये दो विभाग मिलकर परिपूर्ण जीवन-शास्त्र बनता है। जीवन-शास्त्र का एक अंग है—सांख्य और एक है—योग। सर्वोदय के भी सांख्य व योग ऐसे दो अंग हैं। दोनों मिलकर परिपूर्ण सर्वोदय-विचार बनता है। सर्वोदय का जो शास्त्र याने धिक्की है वह मैं आज कहूँगा।

प्राप्तोद्योग व वञ्चोद्योग का समन्वय

सर्वोदय का मूलमूल विचार है कि परस्पर हितों का विरोध न हो। मेरे हित में आपका हित है। आपके हित में मरा हित है। दोनों के हित में देश का हित है। देश के हित में मरा व आपका हित है। देश-हित का विश्व के हित का विरोध नहीं। विश्व के हित का देश के हित को विरोध नहीं। इस तरह सर्वोदय अविरोधी है। यह है बुनियाद।

सर्वोदय-विचार में प्राप्तोद्योग व वञ्चोद्योग भी परस्पर अविरोधी से एक साथ रह सकते हैं। उनका क्षेत्र विभाजित करना होगा। किस क्षेत्र में प्राप्तोद्योग रखा जाए व किस क्षेत्र में वञ्चोद्योग, ऐसा विभाजन हा जाए तो एक ही दृष्टि में प्राप्तोद्योग व वञ्चोद्योग पकड़ सकते हैं। प्राप्तोद्योग व वञ्चोद्योग एक-दूसरे के विरोधी होने चाहिए, ऐसा नहीं। दोनों का समन्वय कर सकते हैं।

तीन प्रकार के यन्त्र

यन्त्र तीन प्रकार के हैं। एक संहारक यन्त्र दूसरा समवसायक यन्त्र व तीसरा उत्साहक यन्त्र। संहारक यन्त्र याने 'मशीनयन्त्र' होते हैं उनका उपयोग मानव-संहार में ही होता है। जो यन्त्राग्न रक्षादि बनाते हैं उसका नाम है संहारक यन्त्र। सर्वोदय में संहारक

बन्नों के लिए व्यवस्था नहीं। संहारक बन्ने का हम सर्वोद्यम-विचार के लोग विरोध करते हैं।

सम्यक्साधक बन्ने संहार भी नहीं करते व उत्पादन भी नहीं करते समझ बचाते हैं। जैसे मोटर, रेडियो इत्यादि जहाज आदि। इन सबसे न तो उत्पादन होता है और न संहार। समझ बचता है। इन्हीं जहाजों में इतनी यति है कि कभी से उत्पादन बाध पड़ने में जाते हैं। ४ साध पहले दो साध बताते हैं। अब १२ पड़ते जाते हैं व समझ बचता है। तो ये सम्यक्साधक बन्ने हैं। सर्वोद्यम में इसका विरोध नहीं। सर्वोद्यम को ये पसन्द हैं मान्य हैं। नये बन्ने हमको मान्य हैं। कस वहाँ से बन्नेमा पर भी चले। इसलिये राफेल बनेंगे। राफेल भी सर्वोद्यम को मान्य हैं। संहारक बन्ने सर्वथा अमान्य हैं सम्यक्साधक बन्ने सर्वथा मान्य हैं।

उत्पादक बन्नों के दो प्रकार

अब उत्पादक बन्ने रहे। उत्पादक बन्ने भी निर्मात्रकारक हैं। उत्पादक बन्ने दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार मनुष्यों के अम की पूर्ति करते हैं। अपने हाथों के अम से हम जो काम नहीं कर सकते हैं वह करने में सहायता देते हैं वे बन्ने। 'पूरक' नाम है उनका। उत्पादक बन्ने का एक प्रकार है पूरक बन्ने। वे मनुष्य के अम की पूर्ति करनेवाले हैं। हम हाथ से लाने कातेये तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। तफ्ती से थोड़ी मदद हुई चरलों से ज्यादा मदद होसी, अम्बर चरन्गी से उससे भी ज्यादा मदद होसी। इस तरह अम की पूर्ति जो बन्ने करते हैं वे पूरक उत्पादक बन्ने हैं। जो बन्ने उत्पादन करते हैं ज्यादा मजिन मजदूरों को काम करते हैं वे हैं 'मारक' बन्ने। उत्पादक बन्ने के दो प्रकार पूरक व मारक। मजिन कौन-सा बन्ने पूरक है व कौन-सा मारक इसका निर्णय देश-काल की परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। अमारक में जो बन्ने पूरक होगा वह हिन्दुस्तान में मारक हो सकता है। आज जो बन्ने

मारक है, वह कल पूरक भी हो सकता है। इसका रूप सामानानु-
क्रम, स्वसमानानुक्रम व परिस्थिति के अनुक्रम बदलेगा। ट्रेक्टर
अमेरिका में चल सकता है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति बारह एकड़
जमीन है। हिन्दुस्तान में प्रति व्यक्ति एक एकड़ जमीन है। हिन्दुस्तान
से बारह गुना जमीन अमेरिका में पकी है। वहाँ ट्रेक्टर चल सकता
है। वहाँ भूमि अधिक व मनुष्य-संख्या कम है। इसलिए मनुष्य की
मध्य में उसकी पूर्ति में ट्रेक्टर आता है। हिन्दुस्तान में मनुष्य ज्यादा
व जमीन कम। वहाँ अगर ट्रेक्टर का उपयोग करेंगे तो मनुष्यों की
मजदूरी नहीं मिलेगी। मनुष्य बेकार बनेगा। इसलिए ट्रेक्टर वहाँ
मारक होगा। अमेरिका में पूरक होगा। अमेरिका में ट्रेक्टर बनते हैं
हिन्दुस्तान में बनते नहीं। इसलिए भी हिन्दुस्तान में वह मारक
बनेगा। अमेरिका में गाय का दूध पीते हैं लेकिन बैलों को खाते हैं
और खेती ट्रेक्टर से करते हैं। हिन्दुस्तान में गाय का दूध पीयेंगे।
बैलों को मारेंगे नहीं। भारतीय संस्कृति यह मान्य नहीं करती कि
बैलों को खाया जाय। फिर ट्रेक्टर हमको बहुत मंहगा होगा। हमकी
ट्रेक्टर की भी लिजाना पड़ेगा और बैलों की भी लिजाना पड़ेगा।
वह अनइकॉनॉमिकल हो जायगा।

उन लोगों पर बैलों की रक्षा करने की जबाबदारी आती नहीं,
इसलिए ट्रेक्टर उनके लिए 'इकॉनॉमिकल' होता है। हम ट्रेक्टर
की भी रक्षा करेंगे व बैलों की भी रक्षा करेंगे। इसलिए ट्रेक्टर हिन्दु
स्तान में मारक होगा व अमेरिका में पूरक होगा।

पकती जमीन को तोड़ने में ट्रेक्टर का उपयोग कर सकते हैं।
उसमें कोई बाधा नहीं। विरोध नहीं। लेकिन खेती के काम में वहाँ
उपयोग करेंगे ट्रेक्टर का तो बैलों को मारना पड़ेगा। पर हम चाहत
नहीं। बैल खाद देते हैं ट्रेक्टर खाद नहीं देता। तो सिन्थ्री का
'मैप्सुमर' खरीदना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की 'इकॉनॉमी' आज
गाद और बैल पर खड़ी है।

बल्ब एक स्थान पर पूरक हो सकते हैं व दूसरे देश में मारक हो सकते हैं। इसका कोई कायम नियम नहीं है। देश-काल की परिस्थिति के अनुसार कौन-सा बल्ब मारक है व कौन-सा पूरक है उसका निर्णय करना पड़ेगा। ये हमारे विचार हैं, जो ब्रह्म-प्राप्ति के बारे में सर्वोदय का विचार कहा जा सकता है।

साइन्स का उपयोग

सर्वोदय का एक बहुत बड़ा विचार है कि 'साइन्स' पूर्ण उपयोग करना चाहत है। हमें 'इंटेलेक्चुअलिटी' व एनर्जी चाहिए। लेकिन 'साइन्स' का उपयोग कहाँ किया जाय इस विषय में सर्वोदय के अपने विचार हैं। अध्यात्मशास्त्र मार्गदर्शन करेगा। अग्नि का शोध हुआ है वह नहीं था। अब सब बुर अग्नि है। शोध होने का बाद अग्नि का उपयोग घर को भाग लगाने में भी कर सकते हैं व रसोई पकाने में भी कर सकते हैं। तो अग्नि का उपयोग घर चलाने में करना या पकाने में करना वह मानव का अध्यात्मशास्त्र सब करेगा। ऐसे ही आध्यात्मिक एनर्जी का आवागमन तो उसका उपयोग कैसे करना इसका निर्णय हम करेंगे परन्तु साइन्स से हमारा विरोध नहीं। साइन्स का भावरूप स्वीकार है। तो उसका अप्रैप्रीएशन कहाँ करना यह सोचना होगा और उसका नियन्त्रण नियन्त्रण करना होगा। यह नियन्त्रण नियन्त्रण परिस्थिति के अनुसार बदलैगा।

यह सोचेंगे सर्वोदय का शास्त्र का विवरण है। इसमें किसी भी हित का विरोध नहीं पूरा अस्तिगोचर है। ब्रह्म-उपयोग व ब्रह्मोद्योग का विरोध नहीं। परिस्थिति को देखकर उनको 'एडजस्ट' कर सकते हैं।

कुड़ा (बिहार)

—समाज विकास विभाग के अधिकारियों

गुणदर्शन, गुणग्रहण और गुणविकास २६

सर्वोदय-विचार इतना गहरा है कि हम उस पर अमल करने की कोशिश ही कर सकते हैं पूरा अमल नहीं हो सकता। सर्वोदय के पूरे अमल के लिए परमेश्वर के दर्शन की जरूरत रहेगी। बापू कहते थे कि उनका कुल जीवन साधना सत्संग आदि काम परमेश्वर की शोख के लिए है। अक्सर ईश्वर की शोख करनेवाले एकांत में ध्यान-पारना आदि करने जाते हैं। बापू एकांत में नहीं गये थे लोगों के बीच काम करते थे। यह ठीक है कि वे ध्यान मार्गना के लिए पंद्रह मिनट निकालते थे। लेकिन वे कहते थे

“ध्यान तो हमारे काम में हर छज होना चाहिए। और एकांत तो बनता में काम करत-करत प्रतिष्ठान मिलना चाहिए। एकांत में हम जाते हैं तो हमारा मन भ्रमता है। वह कैसा एकांत हुआ। उषा एकांत तो वह होगा जहाँ हम मन से अलग होंगे। जैसे दुनिया से थोड़े ही अलग होना है। इसलिए मन से अलग होकर जन-सेवा में एकांत का अनुभव वे हमेशा करते थे और कहते थे कि ईश्वर की शोख के लिए और दर्शन के लिए मेरा जीवन है।

गुणग्रहण से ईश्वर-दर्शन

ईश्वर-दर्शन क्या है यह समझना चाहिए। हिन्दुस्तान में ईश्वर के लिए बहुत भक्तिभाव है। बहिक बीनी केमक तीन पु अंग मे लिखा है कि हिन्दुस्तान ‘गॉड इम्प्रीसिटेड हार्ट’—ईश्वर से अभि-मूल भूमि—है। बात सही है। लेकिन ईश्वर की शोख किस तरह होगी। ईश्वर गुणमय है—सत्य प्रेम कृपा आदि संयुक्त गुण प्रियमें भरे हैं। इन सब गुणों की परिपूर्णता ही ईश्वर है। सामने जो-जो मनुष्य जाते हैं उनमें गुणविकास होना चाहिए। अगर हमें विकल्पों लोगों का

वर्धन हुआ तो हमें 'माया का वर्धन हुआ ईश्वर का नहीं। किसीमें गुण का और दोष का वर्धन हुआ तो माया और ईश्वर दोनों का धोखा-बाधा वर्धन हुआ। वह स्वप्न वर्धन नहीं गिना जायगा।

स्वप्न वर्धन तो तब होगा जब हम हरएक का देखकर गुण का हो वर्धन करेंगे। ईश्वर का एक-एक अंश एक-एक रूप में प्रकट हुआ है और दोष भी बीसते हैं वह माया का ऊपर का छिपका है— जैसे बीज के ऊपर छिपका होता है। उस माया के आवरण को मैद करके स्वप्न छुड़ वर्धन होना चाहिए। अलग भक्ष्य गुणों का वर्धन होना चाहिए। इस तरह ईश्वर का एक-एक अंश देखने की मिसेगा तो उसके बाद ईश्वर का समग्र वर्धन होगा। अतः हमेशा गुणप्रदान, गुणवर्धा और गुणस्मरण करना चाहिए। दोषप्रदान दोषवर्धा दोषस्मरण कदाई नहीं करना चाहिए। इसलिये हमने कहा कि 'भनिदा' का तब होना चाहिए।

किसीका दोष हमें बीसता है तो वह हमारा हो दोष है वह मानना चाहिए। उसकी निंदा करना वृथा दोष हीगा और उसके पीछे उस दोष की वर्धा या निंदा करना वह तीसरा दोष हो गया। इस तरह एक के बाद एक दोष का संयुक्त बढ़गा तो गुणवर्धन नहीं हो हीगा और गुणवर्धन नहीं होगा तो ईश्वर का वर्धन जोष हीगा। इसलिये हमें अपने भी दोषों का वर्धन नहीं करना चाहिए। अपने गुणों का ही वर्धन करना होमा। इस तरह सर्वत्र गुणस्तवन गुणवर्धन गुणवर्धन होना चाहिए। इसीको भगवान् के गुणों का स्तवन कहते हैं। हम सत्य प्रेम और करुणा करते हैं। जहाँ-जहाँ हम सत्य का भाव वर्धन हुआ वहाँ हमें ईश्वर का वर्धन हुआ। मान् के कण पड़े हैं उसमें मान् के शक्तिराकण पड़े हैं। जहाँ उसमें से शक्तिराकण सेता है। उसी तरह सत्य का भाव वर्धन के किया। कहीं प्रेम का वर्धन हुआ वह के किया। कहीं करुणा का वर्धन हुआ वह के किया। कहीं और कोई देखा, उसे के किया।

इस तरह हर एक का गुणमहान करते-करते हमारा हृदय गुणमहान होगा तब हमें भगवान् का परिपूर्ण वर्धन होगा।

बापू इतकिए कहते थे कि मैं कोशिश में हूँ कि भगवान् का परिपूर्ण वर्धन हो। माया-कल्प दोषों का वर्धन न हो। आज हाकत यह है कि गुणों का वर्धन नहीं होता दोषों का ही होता है। वे दोष ही लाने आते हैं। वे होते ही हैं ऐसा नहीं। जब तक मनुष्य के हृदय में प्रवेश नहीं होता तब तक बुराई ही बीसती है क्योंकि हेतु का पता कहाँ कमता है। कानून में भी संध्य का साम अपराधी को, गुनहवार को दिया जाता है, जिसे विनिफिड ऑफ डाउट कहते हैं। जब तक हेतु का वर्धन नहीं होता तब तक उसे अपराधी नहीं कह सकते। इस तरह हम एक-एक मनुष्य के दोषों के परीक्षक होंगे तो हमें बुराया बचा ही नहीं रहेगा। वह काम हमसे नहीं होगा। वह तो ईश्वर का काम है। इतकिए हमें गुणमहान करना चाहिए। एक का दोष देखकर वह स्मरण में रह गया दूसरे किसीका दोष देखकर वह स्मरण में रह गया तीसरे का तीसरा दोष स्मरण में रह गया और य जब दोष मेरे हृदय में बैठे-बैठे यदि क हर घर का कपरा धूर पर जमा होता है तब हमारा हृदय सबके दोषों का संग्रह-स्थान होगा। उससे परमेश्वर का पूर्ण आम्ठादन होता है याने माया के आम्ठादन के कारण परमेश्वर का वर्धन नहीं हो सकता। मक्ति के बिना परमेश्वर की लोभ उसका वर्धन नहीं हो सकता और गुणवर्धन के बिना गुणविकास के बिना मक्ति नहीं हो सकता।

गुणमहान से गुणविकास

लानेवाले में जो गुण है उसका वर्धन होना चाहिए। उसे स्वीकार करके अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। इसका नाम है गुणमहान। फिर उस गुण का विकास करना चाहिए। आत्मलाने का गुण हमारी हृदय-भूमि में हमने बाया। जल में किमान एक बीज जल के जो बल जीतता होता है। गतगुना होता है। ऐसे हमारी

मनामूषि दुष्ट हो और उसमें सामनेवाले का गुण वा दिया, ती बर
 द्युतगुणित होगा। इसका नाम है गुणविकास। प्रथम गुणदर्शन, फिर
 गुणग्रहण और बाह्य में गुणविकास वह भक्ति की प्रक्रिया है। इसी
 प्रक्रिया से सर्वत्र छिपी परमशक्ति की हस्ती का दर्शन होगा।

हमारा ज्ञान का सेवा का स्वाग का उत्सव का कार्यक्रम
 सबका सब भयवान् की छिपी शक्ति का दर्शन के लिए है। उत्सव
 में हम क्या करते हैं? सुल-सुल सहन करते हैं और उसमें जो अन्ध
 अंध है वह बाहर निकालते हैं। सामने अन्ध अंध होना चाहिए न ?
 अन्ध अंध न हो तो वह कहीं से आयेगा ? उत्सव में वह भडा
 होती है कि सामने अन्ध अंध है। यही है गुणदर्शन।

इस गुणदर्शन के आधार पर ही उत्सव है। सामने जो द्युत
 है उसमें जो गुण है वह प्रभावी हो शक्तिशाली हो ऐसी कौशिक
 करेंगे तो वायु निरसन होगा। उस गुण को प्रभावी करने के लिए जो
 सुल सहन करना पड़ता है वह उत्सव ही करता है। उत्सव ही में
 यही गुण है कि वह सामनेवाले में जो गुण है उस पर भडा करता
 है। इसी भडा पर उत्सव लका है इसी भडा पर ज्ञान का कार्य
 क्रम चलता है।

सर्वोदय : गुणदर्शन का कार्यक्रम

इसीलिए कुछ का कुछ सर्वोदय-कार्यक्रम गुणदर्शन पर आधा-
 रित है। वह गुणदर्शन ही तो ईश्वर का दर्शन होगा। उसका अंश-
 मात्र दर्शन भी क्यों न हो वह होगा। पूर्ण अंश का दर्शन एकदम
 तो नहीं होगा। भाव एक अंश का दर्शन होगा कम दूरे का।
 मान लीजिये भाव ज्ञान का कार्यक्रम हुआ। हमें एक अंश का
 दर्शन हुआ। लोगों के हृदय में जो उदात्ता है, उसका दर्शन हुआ।
 शान्ति-सेवा का काम पका लोग मर-मिटने के लिए राजी हो गये
 मिटाने की तैयार हो गये तो लोगों के हृदय की निर्मलता का दर्शन
 हुआ। मूर्खान के जरिये उदात्ता का दर्शन शान्ति-सेवा के कार्यक्रम

इस 'अमय' का दर्शन, छाही के द्वारा स्वाध्यायन वृत्ति आत्मोद्धार की वृत्ति का दर्शन होगा। 'स्वच्छ भास्व आशीस्तन वज्रा तो स्वच्छता का शुचिता का पावित्र्य का दर्शन होगा। इस तरह एक-एक व्यापक सामायिक कार्यक्रम करते-करते एक-एक में गुणदर्शन करते-करते हम आगे आयेगे तो हमें दर्शन होगा। वही परमेश्वर का समग्र दर्शन की प्रक्रिया है। यह एकदम नहीं होगा। जब तक शरीर है तब तक कोटिध्वज चलेगी। इस वास्ते बापू कहते थे कि हमारी लाज बल रही है। हमें अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। इस लाज के लिए ही हमारा जीवन है। हमारे जीवन में ही लाज पूरी हो गयी, तो हम ही ईश्वर हो गये ऐसा होगा। इस वास्ते हमने एक श्लोक बनाया है जिसमें हमारा उद्बोध का विचार रखा है :

“ब्रह्म सत्यं जगत् स्मृतिः जीवनं सत्यरोधनम्।”

ब्रह्म सत्य है और विश्व में भरा है। विश्व उसकी स्मृति है। उस प्रकाश में इस विश्व में उस सत्य की लाज करना हमारे जीवन का कार्यक्रम है।

रामगोत्र (बंगाल)

१९-२-५१

विनोबा-साहित्य

गीता-प्रवचन

गीता पर अनूठी पुस्तक । मौखिकता, सुनोपता और सरलता से ओतप्रोत । संघापित नया संस्करण जिसमें गीताध्यासंगति के असाधारणों के मराठी मूक भजन भी हैं । पृष्ठ ११२, मूल्य १२५ त्रिहस्त १५ ।

शिक्षण-विचार

शिक्षा के सम्बन्ध में मौखिक और कान्तिकारी विचार । आज की शिक्षा के मूल्य बढ़ते बिना देश को स्वराज्य का पूरा मान्य नहीं मिल सकता । बीषा परिवर्धित संस्करण । पृष्ठ १६८, मूल्य २५ ।

साहित्यिकों से

भारतीय बाहुम्व की आत्मा करत हुए बापीस्वरो से बागवान को अमिल । उत्तरप्रदेश विहार, उत्तरक तमिळनाडु केरल म्हात्मा, गुजरात आदि के साहित्यकारों के समक्ष व्यक्त किए गये साहित्य और साहित्य के धर्मिक-सबधी विचार । पृष्ठ १७९ मूल्य १ ।

साम्यसूत्र

५ विनोबा-रचित साम्यसूत्रों पर उनकी कुल सूत्रों पर किया गया भाष्य । गीता-प्रवचन का सारतत्त्व । पृष्ठ ७९ मूल्य २० ।

ज्ञानदेव चिन्तनिका

सन्त कानोस्वर के जुने हुए १५ मन्त्रों का सरल और सरल उद्घोषक सार । पढ़ने में गद्य-काव्य का-सा मान्यता आता है । पृष्ठ १७९ मूल्य १ । तीसरा संस्करण ।

यह सूचीपत्र के लिए लिखिये ।

